

بدعت کی حقیقت

کتاب وسنت کی روشنی میں

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَالِغٍ

الوسيلة معنی و مفہوم عطیہ طبع و نشر

توہید خالص ماہر القادری

ہدوت توہید کی ضد ہے مہتمم امر عثمان

قبول ہستی ثناء احمد علی

مراجعة و حواشی

مولانا حافظ عبد اللطیف اثری

استاذ تفسیر و حدیث، جامعہ عالیہ عربیہ، ممبئی

مکتبۃ الفہیم مہمونا تم بھینجی

بدعت کی حقیقت

(کتاب وسنت کی روشنی میں)

علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز

توحید خالص - ماہر القادری

الوسیلۃ فی التوحید - مولانا محمد علی

قبر پرستی - شیخ احمد دہلوی

بدعت اور حیدر کی ضرورت - مولانا ناصر عثمانی

مراجعة و حواشی

مولانا حافظ عبداللطیف اثری

استاذ تفسیر و حدیث، جامعہ عالیہ عربیہ، ممبئی

مکتبہ الفہم مئوناتہ مبینہ

نام کتاب:	بدعت کی حقیقت
مولف:	علامہ ابن بازؒ وغیرہم
صفحات:	288
سال اشاعت:	مئی 2006
تعداد اشاعت:	ایک ہزار ایک سو
کمپوزنگ:	جمال کمپیوٹر ڈسٹریبیوٹر، پورہ، منو
طالع و ناشر:	مکتبۃ الفہیم، منو ناشر، منو
قیمت:	98/=

باہتمام

شفیق الرحمن، عزیز الرحمن

مکتبۃ الفہیم، منو ناشر، منو

Maktaba Al- Faheem

1st Floor Raihan Market Dhobia Imli Road

Sadar Chowk Mau Nath Bhanjan (U.P)

Ph 0547- 2222013. Mob 9336010224(R) 2520197

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۷	حرف محشی	۱
۱۱	ابتدائیہ	۲
۱۱	بدعت کی لغوی تعریف	۳
۱۲	بدعت کی اصطلاحی تعریف	۴
۱۳	فہم البدعہ کا صحیح مفہوم	۵
۱۴	بدعت کی تعریف پر اعتراض کا جواب	۶
۱۷	توحید خالص	۷
۱۹	توحید کی اہمیت	۸
۱۹	بعثت انبیاء کا مقصد	۹
۲۱	مشرکین عرب کا بتوں کے ساتھ معاملہ	۱۰
۲۲	اہل بدعت کا ایک فریب آمیز مغالطہ	۱۱
۲۶	غیر اللہ کی قسم کھانی شرک ہے	۱۲
۲۹	انبیاء کی دعائیں	۱۳
۳۴	انبیاء و صلحاء کی ارواح سے استغاثہ جائز نہیں	۱۴
۳۶	اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں	۱۵
۳۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے	۱۶
۴۲	معجزات و کرامات حق ہیں مگر.....	۱۷
۴۴	معجزات انبیاء کی نوعیت	۱۸
۴۷	عبدیت اور بشریت	۱۹
۵۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے	۲۰

۶۰	آپ الہی صفات کے حامل نہیں تھے	۲۱
۶۱	نعرہ رسالت و نعرہ حیدری درست نہیں ہے	۲۲
۶۲	عبدیت	۲۳
۶۳	زیارت قبور	۲۴
۶۶	قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت	۲۵
۶۸	ہر بدعت گمراہی ہے	۲۶
۶۹	بدعت و اجتہاد میں فرق	۲۷
۷۲	بدعت پر شہید و عید کیوں ہے؟	۲۸
۷۵	یوم ولادت منانا ناجائز ہے	۲۹
۷۵	مروج مولود کا بانی کون ہے؟	۳۰
۷۸	عشق و محبت کا صحیح تقاضا	۳۱
۸۱	وہابیت اور یوہنیت	۳۲
۸۴	فقہ کی کتابیں ذکر عرس سے خالی نہیں	۳۳
۸۸	اہل بدعت کے مغالطے	۳۴
۹۹	تاریخی تجزیہ	۳۵
۱۰۱	اسلام میں سب سے پہلا فقہ	۳۶
۱۰۸	عقیدت کے غلو کا نقصان	۳۷
۱۰۹	مخلصانہ گزارش	۳۸
۱۱۳	الوسیۃ کا حقیقی مفہوم	۳۹
۱۱۵	الوسیۃ قرآن کی روشنی میں	۴۰
۱۲۹	امام ابو حنیفہ کا ایک اہم فرمان	۴۱
۱۳۰	الوسیۃ کا مفہوم اور اولیاء اللہ	۴۲
۱۳۷	قبر پرستی	۴۳
۱۳۹	قبروں پر کیا ہوتا ہے	۴۴

۱۴۳	قبر پرستی کے اسباب	۴۵
۱۶۳	یہود و نصاریٰ بھی عرس مناتے تھے	۴۶
۱۷۰	ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا	۴۷
۱۷۲	بدعت کی تردید میں حکومتوں کا کردار	۴۸
۱۷۳	اکبری حکومت کی اسلام دشمنی	۴۹
۱۸۳	عوام کا ایک غلط عقیدہ	۵۰
۱۹۹	عوام کی قبریں	۵۱
۲۰۰	سلاطین و امراء کی قبریں	۵۲
۲۰۴	علماء و صلحاء کی قبریں	۵۳
۲۰۷	غیر مسلموں کی قبریں	۵۴
۲۰۹	بدعت تو حید کی ضد ہے	۵۵
۲۲۰	توحید حقیقی	۵۶
۲۲۵	بدعت کسے کہتے ہیں	۵۷
۲۳۲	صحابہ کا طرز عمل	۵۸
۲۴۲	قبروں پر میلے اور عرس	۵۹
۲۴۳	قبروں پر دعا	۶۰
۲۴۶	زیارت قبور کی اجازت	۶۱
۲۴۷	راگ رنگ و قوالی	۶۲
۲۴۸	بدعت کی کوئی	۶۳
۲۵۹	اجتہاد و بدعت	۶۴
۲۷۱	غلو کا جنون	۶۵
۲۷۷	بدعت کے عظیم نقصانات	۶۶
۲۸۲	بدعت اور ریا	۶۷

قال الله تبارك و تعالى:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.

(النحل: ۱۶/۲۰، ۲۱)

”اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے
ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں،
مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں
کب اٹھایا جائے گا۔“

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ

ضَلَالَةٌ.

(ابوداؤد ص ۶۳۵ کتاب السنۃ)

خبردار! بدعت سے بچتے رہنا یقیناً ہر بدعت گمراہی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف محشی

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء و رسل کو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اس دنیا میں بھیجا اور جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان تمام کا اولین پیغام یہ تھا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، پوری کائنات کو سنبھالنے اور اس کا انتظام کرنے والا صرف وہی ایک ذات ہے۔ حلت و حرمت کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، فیصلے کا پورا حق اسی کو ہے اور اس کے فیصلے میں ترمیم و تنسیخ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ۔
(آل عمران ۹۸/۳)

”اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہی شہادت فرشتوں اور تمام اہل علم نے بھی دی ہے وہ انصاف پر قائم ہے اس غالب حکیم کے سوا فی الحقیقت کوئی معبود نہیں ہے۔“
توحید اسلام کی روح، ایمان کا جوہر اور جملہ عبادات کا مغز ہے اور اس کے بغیر ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں اس لئے اس عقیدہ توحید پر ایمان لانا اس کا اقرار کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہر انسان پر لازم ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں ان کو کسی دوسرے کی جانب منسوب کرنے سے عقیدہ توحید مجروح ہوتا ہے اور آدمی شرک کے دائرہ میں پہنچ جاتا ہے۔

انسانی زندگی پر توحید کے جو مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ آدمی کو دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے اور ایک معبود کی عبادت میں جو سکون و چین اسے ملتا ہے شرک میں نہیں ملتا۔ قرآن نے توحید اور شرک کے فرق کو انتہائی بلیغ انداز میں یوں فرمایا ہے:

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِیْهِ شُرَکَآءُ مُتَشٰکِسُوْنَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ یَسْتَوِیٰنِ مَثَلًا۔
(الزمر ۲۹/۳۹)

ایک شخص تو وہ ہے جس کے بہت سے کج خلق آقا ہیں اور وہ اسے اپنی اپنی طرف کھینچ رہے

ہیں اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے۔
توحید و شرک میں اسی فرق کی بنا پر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں شرک کی تردید واضح طور پر موجود ہے۔ اور نہ یہ کہ اسے سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے بلکہ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ کہہ کر جنت کو اس کے لئے حرام کر دیا گیا ہے۔

مگر افسوس کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ”شرک“ جسے قرآن نے ”ظلم عظیم“، ”ظلم عظیم“ کہا ہے اور جسے اللہ غفار نے معاف نہ کرنے کا صراحتاً اعلان کیا ہے اسی طرح بدعت جسے اللہ کے آخری نبی نے ضلالت کہا ہے محبت و عقیدت کے عنوان سے اس میں مبتلا ہے اور صلحاء و بزرگان دین کے بارے میں اس کے عقائد بالکل وہی ہیں جو بتوں و معبودان باطلہ کے بارے میں مشرکین کے عقائد ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفی اور هو لاء شفعاء نا عند اللہ کا راگ یہ بھی الاپتے ہیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ مسلمان مزاروں اور قبروں پر وہ تمام حرکتیں کر رہے ہیں جو ایک بت پرست بتوں کے سامنے کرتا ہے ان کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں ان سے دعا و فریاد کرتے ہیں۔ ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے عرضیاں پیش کرتے ہیں اور ان کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں العیاذ باللہ حالانکہ جسے اپنا ایمان عزیز ہوتا ہے وہ شرک کے وہم و شبہ سے بھی دور رہتا ہے اور اس معاملہ میں وہ کسی تاویل، نکتہ، مغالطہ اور لفظی ہیر پھیر کے پاس بھی نہیں پھٹکتا ہے۔

جہاں ایک طرف کفر و شرکت اور بدعات و خرافات کا بازار گرم ہے وہیں اللہ کے کچھ مخلص بندے اسے دیکھ کر بے تاب ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تاریخ کے ہر دور میں آپ کو ایسے علماء اور ارباب فکر و دانش ملیں گے جنہوں نے شرک و بدعت کے سیلاب کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے اور شیطان نے غالی معتقدین اور توہم پرست لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جو جال پھیلا رکھا ہے اسے چاک اور اس بارے میں اہل بدعت کے استدلالات باطلہ کا رد کیا ہے۔

زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک اہم و مفید کوشش ہے اس کتاب میں توحید کی اہمیت، فوائد اس کے مفید نتائج اور شرک و بدعت کے مضرات و خوفناک نتائج کو عقلی و نقلی دلائل سے واضح

کیا گیا۔ قبروں کے بارے میں مزعومہ تصورات اور خود تراشیدہ عقائد کی کمزوری ظاہر کر کے اس کی قلعی کھولی گئی ہے۔ اسی طرح بدعتیہ علماء نے جو مغالطے عوام کو دے رکھے ہیں ان مغالطوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ قرآن میں وارڈ لفظ ”الوسیلۃ“ کا صحیح مفہوم بتا کر آیت کا مدلول اور اصل مقصود و منشا بتایا گیا ہے اور وسیلہ کی معنوی تحریف اور غلط استعمال کا تار و پود بکھیرا گیا ہے۔ عرس کے نام پر قبروں پر کیا کچھ ہوتا ہے اس کی بھی ایک جھلک کتاب میں موجود ہے، ہندو پاک میں یہ وبا کیسے پھیلی ہے، اس کے تاریخی، نفسیاتی، داخلی و خارجی اسباب کا بھی تفصیلی ذکر ہے۔ گمراہ کن علماء اور تفریف پسند امراء و بادشاہوں سے اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے اسے تاریخی شواہد سے ثابت کیا گیا ہے۔ بدعت کے عظیم نقصانات کے بارے میں کتاب کا ایک اقباس ملاحظہ فرمائیں۔

”دوسرا عظیم نقصان یہ ہوا کہ غیر مسلم اقوام کی رائے اسلام کے بارے میں گڑبڑ چلی گئی۔ اور جو کشش اس کے اصول و احکام میں تھی اور جس کی وجہ سے یہ حیرت انگیز رفتار سے پھیلا تھا وہ نہ صرف معطل ہو گئی بلکہ اس کی جگہ بدنامی اور کثافت نے لے لی۔ ظاہر ہے کہ دیگر اقوام کے عوام کو اس کی فرصت اور اہلیت کہاں کہ وہ براہ راست قرآن و سنت اور دین کی مستند کتابوں سے صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کیوں کریں؟ دنیا کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ کسی قوم کے دینی اعتقادات و اصول کا اندازہ اس کے ان اعمال و افعال سے لگاتی ہے جو اس میں بطور مراسم مذہبی رواج پائے ہوئے ہوں۔ اور اعتقادات و اصول ہوتے بھی حقیقت میں اسی لئے ہیں کہ اعمال و افعال میں ان کا ظہور ہو۔ دنیا نے جب عرسوں، قوالیوں، قبر پرستیوں، درگاہ سازیوں اور اسی نوع کی متعدد چیزوں کو مسلمانوں میں دینی حیثیت سے رائج پایا تو گمان کر لیا کہ یہ سب اسلام ہی کے احکام و اصول کا ظہور ہے اور اس غلط گمان کو تقویت اس صورت حال نے دی کہ جو لوگ ان اعمال میں مبتلا تھے وہ زبان و بیان سے نمائندگی اسلام کے مذہبی بھی تھے۔ اور ان میں بہت سوں کا ظاہر بھی ایسا تھا کہ سطح میں نگاہیں انہیں ترجیحاً اسلام سمجھنے پر قدرتا مجبور تھیں۔ چنانچہ نفس اسلام کے بارے میں دنیا کو غلط فہمیاں ہوئی اور وہ تو حید خالص اور تعلیم مصفا جو اسلام میں وجہ کشش تھی۔ شرک و بدعت کی بدنامی اور کثافت میں دب گئی۔ اسلام کا شکوہ، وقار، تقدس اور جاذبیت مجروح ہو گئی۔“

کتاب میں مولانا مابہر القادری، عطیہ ظلیل عرب، شیخ احمد دہلوی اور مولانا عامر عثمانی رحمہم اللہ کے گراں قدر چار مقالے بالترتیب تو حید خالص، الوسیلۃ معنی و مفہوم، قبر پرستی اور بدعت تو حید کی ضد ہے

کے عنوان سے شامل ہیں

یہ کتاب دراصل ان مضامین کا مجموعہ ہے جو مولانا مابہر القادریؒ کی گزارش پر ان کے زیر ادارت شائع ہونے والے موثر رسالہ ”قاران“ کے توحید نمبر کے لئے لکھے گئے تھے اور شائع ہوئے تھے۔ بدعت کی لغوی و صحیح اصطلاحی تعریف اور بدعت کی اس تعریف پر جو اعتراض و استحالہ اہل بدعت کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کو بتانے اور اس سلسلے میں صحیح نقطہ نظر پیش کرنے کے لئے عالم اسلام کے مشہور مفتی علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا ایک قیمتی مقالہ بھی ”ابتدائیہ“ کے عنوان سے شامل کر دیا گیا ہے۔

توحید نمبر کے یہ مقالے چونکہ غلط میں لکھے گئے تھے اس لئے مقالہ نگاران نے حوالہ کا مکمل اہتمام نہیں کیا تھا ”مکتبہ الفہیم منو“ نے جب اسے اپنی سلسلہ مطبوعات میں شامل کرنے کا ارادہ کیا تو اسے ہر اعتبار سے معیاری بنانے کے لئے حوالوں کی تکمیل کی بھی ضرورت محسوس کی، کیونکہ بغیر حوالہ کے بات موثر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا حسب خواہش کتاب کا مریعہ کر کے حوالوں کی تکمیل کی گئی ہے قرآنی آیات کو اعراب سے مزین کر کے سورہ اور آیت نمبر لکھا گیا ہے احادیث و آثار کی تخریج اور ضعیف، منقطع اور مرسل احادیث کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی طرح کتاب میں موجود دیگر نصوص کا حوالہ لکھا گیا ہے حسب ضرورت حاشیہ میں تائیدی یا تردیدی نوٹ بھی تحریر کیا گیا ہے۔ بعض حواشی خود مقالہ نگار کے ہیں ان حواشی کو ممتاز کرنے کے لئے [] استعمال کیا گیا ہے۔

امید ہے کہ علمی حلقوں میں کتاب کی پذیرائی ہوگی اور یہ کتاب توحید کی تبلیغ، شرک و بدعت کے استیصال اور صحیح عقائد میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ ”مکتبہ الفہیم منو“ کے بیدار مغز ذمہ داران جو الحمد للہ ثریا پر کمندیں ڈالنے کا عزم جواں رکھتے ہیں، کتاب کی خوبصورت طباعت پر ہدیہ تشکر کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کے عزائم میں برکت دے اور ہم تمام کو اخلاص سے نوازے۔

عبداللطیف اثری

استاذ تفسیر و حدیث

جامعہ عالیہ عربیہ منو

ابتدائیہ

حامداً و مصلیاً اما بعد !

برادران اسلام! مذہب اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے۔ اس کی ہر تعلیم میں سادگی اور افادیت کے ہر پہلو پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ اس مذہب کے آنے کے بعد دنیا کی تمام شریعتیں اور مذہب منسوخ کر دیئے گئے اور رسول اکرم ﷺ سے لے کر قیامت تک کے آنے والوں کی سعادت اور فوز و فلاح اس کی پیروی میں پنہاں ہے اور رسول اکرم ﷺ کی زندگی میں ہی اس کی اکملیت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ مگر زمانہ خیر القرون مشہود لہا بالخیر کے بعد گمراہ کن علماء اور تعریف پسند بادشاہوں کے ہاتھوں میں پڑ کر بدعات و منکرات کا شکار ہوا، اور رسول اکرم ﷺ کی وصیت کے مطابق گزری ہوئی قوموں کے مانند اس امت کے اندر بھی طرح طرح کی گمراہیاں داخل ہو گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس دین حنیف کی حفاظت فرمائی ہے۔ جب بھی اسلام کے دشمنوں نے یہودیت، مسیحیت اور منافقین کی شکل میں ظاہر ہو کر اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنے کیلئے اپنے کسی نیک بندے کو پیدا کر کے دین حقہ کی حفاظت فرمائی۔ زیر نظر کتاب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے اندر چار اہم گمراہیوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بعض دوسری بدعات کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ چونکہ اس کتاب میں بدعات پر بحث کی گئی ہے۔ اس لئے سب سے پہلے بدعت کی لغوی و اصطلاحی تعریف کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بدعت کا لغوی معنی اصل مادہ بدع یبدع بدعاً الاختراع علی غیر مثال سابق کسی چیز کی ایجاد بالکل نئے طرز سے ہو جس کی سابق میں کوئی مثال نہ مل رہی ہو، اسی سے اللہ کا قول ”بدیع السفوات والارض“ بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ایک ایسے نئے طرز سے بنایا کہ

گذشتہ زمانے میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور نہ اس سے پہلے بنایا گیا تھا "قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ" آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا اور نیا رسول نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آچکے ہیں یہاں پر بھی بدعا انوکھا اور نیا کے معنی میں ہے۔ "ابتدع فلان بدعة اذا ابتدع طريقة لم يسبق اليها" فلاں نے بدعت ایجاد کی ہے، یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی نے ایسا طریقہ ایجاد کیا ہو جو بالکل نیا ہو اور کسی نے اس سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ کی ہو۔ "هذا امر بديع" اچھائی اور حسن میں اس کی مثال نہیں، یہ چیز بالکل نئی اور انوکھی ہے۔ "بدعة انشاء" اسی سے اللہ کا قول: "بدع الله الخلق اى احد ثم على غير مثال سابق" یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بغیر کسی گذشتہ مثال کے پیدا کیا۔ "فلان بدع فى هذا الامر اى هو اول من احداثه، یہ پہلا شخص ہے جس نے اس طرز پر ایجاد کیا "ابتدعت الشئ وابتدعته استخرجته وحدثته، فلاں چیز میں نے کسی مثال کے بغیر ایجاد کی۔

علامہ عینی نے بدعت کی لغوی و اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بدعت لغت میں ہر اس عمل کو کہا جائے گا جس پر پہلے سے کوئی مثال نہ ہو۔ اصطلاح شرع میں بدعت کا اطلاق ہر اس نئی ایجاد پر ہوگا جس کی رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کے دور میں سرے سے کوئی اصل نہ ہو۔

بدعت کی اصطلاحی تعریف:

"البدعة الحدث فى الدين بعد الاكمال و ما استحدث بعد النبى من العبادات" دین مکمل ہونے کے باوجود اس میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لی جائے اور طلب ثواب کی نیت سے اس پر عمل ہو نیز اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے اس عمل پر کوئی ثبوت نہ ہو۔

(ماخوذ از الابداع فى مضار الابداع)

اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ہر اس عمل کا اطلاق بدعت پر ہوگا جس پر شریعت کی طرف سے کوئی دلیل نہ پائی جائے۔ علامہ شمس نے بدعت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بدعت کا اطلاق ہر اس عمل پر ہوگا جسے حق یعنی رسول اکرم ﷺ کے قول و فعل اور حکم کے خلاف ایجاد کر لیا گیا ہو۔

فقہاء کی اصطلاح میں ہر اس نئی چیز کا نام بدعت ہے جس سے کتاب و سنت اور اجماع صحابہ کی مخالفت ہو رہی ہو اور جس کی شائع علیہ السلام نے اپنے قول و فعل سے اجازت نہ دی ہو۔ بعض لوگوں نے بدعت کی دو قسمیں بیان کی ہیں: ۱۔ بدعت محمودہ ۲۔ بدعت مذمومہ

امام شافعیؒ نے بدعت کی تقسیم کرتے ہوئے فرمایا کہ بدعت محمودہ ہر اس بدعت کا نام ہے جو سنت کے موافق ہو اور جو بدعت سنت کے خلاف ہے تو پھر وہ بدعت مذمومہ ہے، اسی کا دوسرا نام بدعت حسنہ و بدعت سیئہ بھی ہے۔ بدعت کی اس طرح تقسیم کر نیوالوں نے حضرت عمرؓ کے قول نعمت البدعة سے استدلال کیا ہے حالانکہ ان کا استدلال غلط ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہؒ کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ ابن تیمیہؒ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ نے تراویح کی نماز کے لئے لوگوں کو ایک امام پر جمع کر کے بدعت کے لغوی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے نعمت البدعة فرمایا تھا۔ کیونکہ لغوی معنی میں اس کی عمومیت کی وجہ سے اتنی گنجائش ہے جب کہ بدعت کے شرعی معنی میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمرؓ کے اس عمل پر رسول اکرم ﷺ کی سنت بھی موجود ہے۔ آپ نے تین رات لوگوں کو نماز تراویح پڑھائی اور جب اس کی فرضیت کا اندیشہ ہوا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ فردا فردا پڑھ لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت کے ساتھ ادائیگی فرض کر دی جائے اور تم نہ ادا کر سکو۔ چنانچہ لوگوں نے الگ الگ پڑھنا شروع کر دیا اور جب رسول اکرم ﷺ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمرؓ نے اس عمل کو دوبارہ جاری کر دیا کیونکہ اب فرضیت کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا۔ (اقتضاء الصراط المستقیم ۲۷۶)

علامہ ابن تیمیہؒ کے بیان سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی تھی بلکہ رسول اکرم ﷺ کی ایک سنت جو ایک خاص مصلحت کے ساتھ چھوڑ دی گئی تھی اس سنت کو جاری کیا تھا۔ ویسے بعض لوگوں نے حضرت عمرؓ کے قول نعمت البدعة کو بدعت کے مجازی معنی پر محمول کیا ہے۔ جس طرح مساجد و مدارس اور مسافر خانہ وغیرہ کی تعمیر جس شان سے آج کی جاتی ہے عہد صحابہ میں اس کا وجود نہیں تھا۔ لیکن بدعت کے اصطلاحی و شرعی معنی کا لحاظ کر کے اسے بدعت نہیں کہا جائے گا بلکہ مجازی معنی پر محمول ہوگا، کیونکہ شریعت مطہرہ کی اس میں مخالفت نہیں ہو رہی ہے۔ نیز

مساجد و مدارس کی تعمیر نیکی و تقویٰ پر معاونت کی قبیل سے ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ دین میں کوئی بدعت، بدعت حسنہ نہیں ہے بلکہ جو چیز بھی ایجاد کی جائے اگر رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے اور شریعت مطہرہ کی اس میں مخالفت ہو رہی ہے تو پھر اس کا شمار بدعت سیئہ میں ہوگا۔ بدعت کی اس تعریف پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہر نئی چیز بدعت ہے تو پھر موٹر، ہوائی جہاز، ریل گاڑی کا سفر، عمدہ لباس، اچھے قسم کا کھانا وغیرہ نیز مکان کی پختہ تعمیر اس میں پکھے اور بجلی وغیرہ فٹنگ مذکورہ ساری چیزیں بدعت ہیں پھر انہیں استعمال کرنا ناجائز ہے، ویسے صحیح سوچہ بوجھ والا انسان اس طرح کا اعتراض ہرگز نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ائمہ لغات نے بدعت کی جو تعریف کی ہے اس تعریف میں مذکورہ چیزوں کا شمار نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان چیزوں کا عبادت سے کوئی تعلق ہے اور نہ طلب ثواب کی نیت سے انہیں کیا جاتا ہے۔ اور نہ ہی یہ چیزیں دین کے اجزاء میں سے ہیں۔ نیز موٹر، ہوائی جہاز اور ریل گاڑی کی ایجاد اور پختہ مکان کی تعمیر، اس میں بجلی پکھے وغیرہ کی فٹنگ شریعت مطہرہ کے مخالف بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بدعت کہا جاسکے، زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ قسم قسم کی ایجادات نے بھی ترقی کیا کہ جس کام کیلئے کسی زمانہ میں ہفتہ اور مہینہ لگ جاتا تھا آج وہی کام چند گھنٹوں میں تمام ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے جس کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہئے۔

رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے دور میں اگر دنیا نے اتنی ترقی کی ہوتی اور یہ تمام وسائل اور سہولتیں انہیں میسر ہوتیں تو ضرور ان سے فائدہ اٹھاتے، بدعت کے جواز پر زمانے کی ایجادات سے استدلال کرنا حد درجہ حماقت اور دین حق کی معرفت سے دوری کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے قرآن پاک کے اعراب نیز قرآن و احادیث اور دیگر علوم و فنون کی تدوین و اشاعت سے بدعت کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر نئی چیز بدعت ہے تو پھر قرآن پاک پر زیر، زبر، پیش لگانا اور احادیث کو کتابی شکل میں مرتب کرنا نیز دیگر علوم کی تدوین و اشاعت اور ایجاد مذکور ساری چیزیں بدعت ہیں، کیونکہ نبی کے دور میں ان کا وجود نہیں تھا۔

علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے ان اعتراضات کا بڑا معقول جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ

بہت سارے علوم و فنون جن کے ذریعہ احکام شریعت کی معلومات ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سارے علوم نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں تھے، لیکن شریعت میں ان کے اصول موجود تھے مثلاً قرآن پاک کے حروف پر اعراب لگانے کا حکم منقول ہے، احادیث لکھنے اور جمع کرنے کی اجازت اللہ کے نبی نے دے دی تھی۔ علم نحو و صرف کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سیکھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اسی طرح علم فقہ اور اصول الفقہ و علم کلام وغیرہ فوائد پر مبنی ہیں، اسی لئے مذکورہ علوم و فنون کی ایجاد کو بدعت کہنا غلط ہے۔ مذکورہ سارے علوم شریعت مطہرہ کی خدمت کے لئے ایجاد کئے گئے اور احکام شریعت جاننے کی غرض سے ان علوم کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ (الاختصاص: ۳۸)

امام شاطبی کے مذکورہ بیان سے معلوم ہوا کہ قرآن و احادیث کی جمع و ترتیب اور دیگر علوم نافہ کی ایجاد بدعت نہیں بلکہ واجبات میں سے ہے۔ کیونکہ ان کی اصل پہلے شریعت میں موجود تھی۔

ناظرین کرام! بدعت کی تعریف اور اس سلسلے میں چند اہم اور ضروری باتیں ذکر کر دی گئی ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ حقیقت میں بدعت کیا ہے نیز اس کا انجام کیا ہوگا۔ بعض بدعات کا تذکرہ کرنے سے پہلے بدعت کی تردید میں وارد شدہ بعض احادیث کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بھیانک انجام سے ڈر کر ہر شخص اس سے بچنے کی کوشش کرے

۱۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ دین میں ایجاد کی جانے والی ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ (مسلم)

۲۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر کے میری طرف منسوب کر دیا کہ نبی ﷺ نے ایسا کہا ہے تو اسے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنالینا چاہئے۔ (بخاری)

۳۔ جس نے میرے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ ایجاد کردہ شئی مردود ہے۔ (بخاری)

مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا بڑا بھیانک و خطرناک جرم ہے جو جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

(عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز)

توحید خالص

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اپنی ”توحید“ کا ذکر فرمایا ہے^(۱)۔ یہی وہ ”محور“ ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ ”توحید“ اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد میں اگر فرق آگیا اور یہ عقیدہ خدا نخواستہ مجروح ہو گیا تو پھر ایمان، اسلام اور عبادت و تقویٰ سب کے سب نامعتبر قرار پاتے ہیں۔ اور یہ وہ خسارہ اور نقصان ہے جسے نہ رسول کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت اور نہ کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے۔

انبیاء کرام کی بعثت کی غرض و غایت ہی یہ تھی کہ انسانوں کے سامنے خالق کائنات کی توحید۔ معبودیت اور اس کے ”الہ“ ہونے کے عقیدے کو پیش کریں۔ چنانچہ یہ نفوس قدسیہ بعثت سے لے کر نفس واپس تک۔ ”توحید“ ہی کا درس دنیا کو دیتے رہے۔ یہی نقطہ توحیدان کی دعوت کا آغاز بھی تھا، وسط بھی تھا اور نقطہ اختتام بھی تھا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا نُنْذِرْهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ^(۲)

اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی
رسول مگر اس کو بھی حکم دیا کہ (بے شک
بات یوں ہی ہے) کہ کوئی ”الہ“ نہیں
سوائے میرے، سو بندگی کرو میری۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو اور میری بندگی کرو، بلکہ اس نے بار بار طرح طرح سے عنوان بدل کر اور مثالیں دے کر یہ بھی فرمایا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ میرے سوا نہ کوئی کسی کی مشکل رفع کر سکتا ہے نہ کسی کو نفع و نقصان پہونچا سکتا ہے۔ میں ہی خالق ہوں، رازق ہوں، حاجت روا اور مشکل کشا

(۱) قرآن مجید کے ایک تہائی مضامین توحید پر مشتمل ہیں۔ بخوردیکھا جائے تو صراحتاً یا اشارۃً قرآن کا کوئی صفحہ توحید سے خالی نہیں ہے۔
(۲) الانبیاء: ۲۱/۲۵

ہوں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، میں کسی کو نہ دوں تو کوئی اسے دلو نہیں سکتا۔ ہر جاندار کی چوٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ کائنات میں بلا شرکت غیرے متصرف میں ہوں۔ میری ہی ربوبیت کے سہارے دونوں جہاں پل رہے ہیں، اور میری ہی قدرت کاملہ کو نین کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ”حسی“ صرف میں ہوں۔ میری ذات کے سوا ہر جان اور ہر شے ہالک اور فانی ہے۔ ”قیوم“ صرف میری ذات ہے۔ پانی میں برساتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، کھیتیاں میں اگاتا ہوں۔ دریا میرے حکم سے رواں دواں ہیں۔ ہوائیں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ چاند سورج میرے حکم کے تابعدار ہیں۔ غرض تمام کائنات میں میری اور صرف میری حکومت اور خدائی ہے۔ اور اس میں میرا کوئی شریک، سا جھی اور ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں ہے۔ عزتیں اور ذلتیں سب کو میرے در سے ملتی ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ صرف میری ذات ہے۔ کو نین کی تمام مخلوق میری محتاج ہے۔ اور ہر کوئی میرے ہی در کا فقیر اور بھکاری ہے، خالق میں ہوں، میرے سوا کوئی انسان ایک مکھی اور بھنگے تک کو پیدا نہیں کر سکتا۔

یہ ہے ”توحید“ کے اجمال کی تفصیل، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اور بار بار پیش فرمائی ہے۔ اس عقیدہ توحید کا نہ صرف یہ کہ اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بلکہ اپنے عمل سے بھی اس اقرار و ایمان کا پورا پورا ثبوت دینا چاہئے۔ دعاء اور عبادت میں، ذبح بلا اور طلب نعت میں، استمداد و استعانت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی طرح کسی بندے سے چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اگر معاملہ کیا جائے گا تو اس سے ”توحید“ کا عقیدہ مجروح ہوگا اور ظروف و احوال اور کیفیات کے اعتبار سے ”شُرک“ یا ”شبہ شرک“ کا ارتکاب لازم آئے گا۔

عرب کے مشرکین خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے۔ مگر وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ”سفارشی“ سمجھ کر ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہئے۔ یعنی بتوں کے در و بر و سجدہ ریزی، ان کی دہائی دینا، ان سے مدد چاہنا، ان کو کائنات میں متصرف اور ذخیل سمجھنا، ان مشرکانہ حرکات کے ساتھ ان کا ”خدا کو ماننا“ اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو سکا اور ان کو مشرک قرار دیا گیا۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِتُوكُمُ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱)

اور پوجتے ہیں جو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو نہ کچھ فائدہ دیوں ان کو نہ کچھ نقصان، اور کہتے ہیں ”یہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس“ کہہ، کیا بتاتے ہو تم اللہ کو جو نہیں جانتا وہ آسمانوں اور زمین میں؟ سو وہ پاک ہے ان سب سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔

دوسری آیت میں کفار قریش کی زبان سے کہلوا یا گیا ہے:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (۲)

پوجتے ہیں ہم ان کو صرف اس لئے کہ وہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں۔

یہ بت جن کی کفار قریش پرستش کیا کرتے تھے۔ جن سے مراد ایں مانگتے تھے۔ اور جن کے ناموں کی دہائی دیتے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین نے نیک اور برگزیدہ اشخاص (رجال صالحین) کے ناموں پر بتوں (ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، اساف، وناکله، لات و منات) کے نام رکھ لئے تھے۔ (۳)

”البدایہ والنہایہ“ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ص: ۱۰۶ پر ادویوں کے ناموں کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔

وَلَا رَجُلًا صَالِحًا وَكَانَ مُحِبًّا فِي قَوْمِهِ فَلَمَّا مَاتَ وَدَایک مرد صالح تھا جو اپنی قوم میں محبوب تھا جب وہ مر گیا تو اس کی قبر کے ارد گرد

(۱) یونس: ۱۸/۱۰

(۲) الزمر: ۳/۳۹

(۳) ابن عباس کی روایت کو بخاری ج: ۲ ص: ۳۲ کتاب التفسیر اور البدایہ والنہایہ ج: ۱ ص: ۱۰۶ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

عَكْفُوا حَوْلَ قَبْرِهِ (۱) لوگ گھومنے (طواف کرنے) لگے۔

اس روایت میں تفصیل ملتی ہے کہ کس طرح شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا اور ان لوگوں نے آگے چل کر وہی نمثال کی پوجا شروع کر دی یہاں تک کہ:-

حَتَّى اتَّخَذُوا إِلَهًا يَعْْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
یہاں تک کہ لوگوں نے اسے ”الہ“ بنا لیا
اور اللہ کے سوا اسے پوجنے لگے۔

پھر آگے چل کر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

ومقتضى هذا السياق ان كل صنم من هذه عبده طائفة من الناس (۲)
اس سیاق عبارت سے یہ بات نکلتی ہے کہ
اس طرح کے تمام بت انسانوں کے
گروہوں سے تھے۔

اس تصریح سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کفار قریش جن مشہور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے نام شروع شروع میں اولیاء اور صلحاء کے ناموں پر رکھے گئے تھے اور ان بتوں کی پرستش کے پیچھے صالحین کی ارواح کی پوجا اور ان سے طلب و استمداد کا تصور بھی کسی نہ کسی حد تک موجود تھا۔

اہل بدعت کی طرف سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں جو ایک دوسرے سے امداد طلب کرتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے کے پاس اپنی حاجت لیجاتا ہے۔ اس سے عرض و معروض کرتا ہے جب ایسا کرنا شرک نہیں ہے تو پھر انبیاء، اولیاء اور صلحاء سے طلب امداد شرک کیوں ہونے لگا۔ اس لئے کہ ”شرک“ تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو ”خدایا بالذات قادر، مختار اور معطی سمجھ کر اس سے امداد چاہے۔ بندوں میں بالذات قدرت نہیں ہے۔ اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت ہے تو اللہ کی دی ہوئی قدرت کی بناء پر انسانوں سے استمداد و استعانت شرک نہیں ہے۔

یہ نہایت فریب آمیز مغالطہ ہے جو اہل بدعت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ان کے تمام علم

کلام کی بنیاد ہی اسی ”ذاتی“ اور ”عطائی“ کی تقسیم اور تفریق پر ہے۔ یہ وہی استدلال ہے جو نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں اختیار کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا:

رَبِّیَ الَّذِیْ یُحِیْ وَ یُمِیْتُ (۱)

میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے (یعنی جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے)

تو اس کے جواب میں نمرود نے کہا:

اَنَا اُحِیْ وَ اُمِیْتُ (۲)

میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں (یعنی زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے)

اہل بدعت کی طرح نمرود نے بھی ”ذاتی اور عطائی“ قدرت کے لفظی مغالطہ کو اپنے استدلال کی بنیاد بنایا اور یہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ اس کا جواب دینا خود عقل انسانی کی توہین ہے۔ اس لئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جاہلانہ اور احمقانہ استدلال کی تردید کئے بغیر اپنی گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔

قَالَ اِبْرٰہِیْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَأْتِیْ
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاَتٰ بِهَا
مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْ کَفَرَ (۳)

ابراہیم نے کہا: اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال لا، یہ سن کر وہ منکر حق ہکا بکا رہ گیا۔

اہل بدعت کے اس مغالطہ کی تردید خود ان آیتوں سے ہوتی ہے، جو اوپر پیش کی گئی ہیں۔ مشرکین عرب اپنے ”بتوں“ کو (اور یہ ذہن میں رکھئے کہ صلحاء و اولیاء کے ناموں پر ان بتوں کے نام رکھے گئے تھے) ”خدا“ نہ سمجھتے تھے۔ بلکہ ان ”بتوں“ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ”شفیع“ اور ذریعہ تقریب خیال کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل اور عقیدہ کو ”شُرک“ سے تعبیر کیا۔ اور وہ اس لئے کہ وہ تعظیم میں، دفع بلا اور طلب رزق و منفعت میں، ان

(۱) البقرہ: ۲/۲۵۸

(۲) ایضاً

(۳) ایضاً

”بتوں“ کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہئے۔

کہا جاسکتا ہے کہ لکڑی اور پتھر کی بنی ہوئی مورتی میں کسی کو کچھ دینے، کسی کی عرض و معروض سننے اور کسی کی امداد کرنے کی طاقت کہاں ہے؟ بیشک نہیں ہے۔ مگر جب مشرکین عرب ان بتوں کو ”الہ“ نہیں سمجھتے تھے تو پھر ان کے اس فعل کو ”نادانی“ اور حماقت“ کہنا چاہئے تھا۔ اہل بدعت کے خود تراشیدہ نظریہ کی بنا پر تو کفار قریش کے اس فعل کو ”شُرک“ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ”شُرک“ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہی حق ہے۔

قرآن کریم کی آیتیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ غیر اللہ کو ”الہ“ نہیں بلکہ مخلوق اور بندہ کہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ تعظیم، پرستش اور دعا و استمداد کا وہ معاملہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا حق ہے ”شُرک“ ہے۔

آج بزرگان دین کی قبروں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جا رہا ہے جو مشرکین عرب ”بتوں“ کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”الفوز الکبیر“ میں لکھتے ہیں:

”اگر تو مشرکین عرب کے عقائد اور ان کے اعمال اور ان کے حالات کی پوری پوری تصویر سے واقف ہونا چاہتا ہے تو اس زمانہ کے عوام و جہلاء کو دیکھ لے کہ وہ قبروں اور استھانوں پر جاتے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جو اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی اور ان کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی۔ خدا ہم کو ایسے عقیدوں اور عملوں سے بچائے۔ (اردو ترجمہ) (۱)

جس طرح ”توحید“ ایمان کا جوہر، اسلام کی روح اور اخلاق و عبادت کی جان اور مغز ہے کہ اس کے بغیر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور معتبر نہیں۔ اسی طرح اللہ

(۱) الفوز الکبیر، ص ۶ (وان کننت متوقفا فی تصویر حال المشرکین و عقائدهم و اعمالهم فانظر الی حال العوام و الجہلۃ من اهل الزمان، خصوصاً من سکن منهم باطراف دار السلام کیف یظنون الولایۃ و ماذا یخیل الیہم منها مع انہم یغترفون بولایۃ الاولیاء المتقدمین یعدون وجود الاولیاء فی هذا الزمان من قبیل المحال و یدھبون الی القبور و الآثار و یرتکبون۔)

تعالیٰ نے ”شُرک“ کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا^(۱)

اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے سوا جس قدر گناہ ہیں وہ جس کیلئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔

ایک طرف ”توحید“ کی اہمیت قرآن پاک بتاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے ”غیر اللہ“ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ روا رکھنا چاہئے تو وہ ”شرک“ ہے۔ دوسری طرف ”شرک“ کی یہ خوفناک مذمت کہ ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ مگر ”شرک“ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔

”توحید“ کی اس عظیم الشان اہمیت اور ”شرک“ کی اس قدر خوفناک مذمت کے بعد ایک صاحب ہوش انسان اور ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہئے۔ یہی کہ وہ نہ صرف یہ کہ کھلے ہوئے شرک سے بچے۔ بلکہ اس کے دوائی، محرکات، ترغیبات اور مشابہت و مثال سے بھی اجتناب کرے۔

”زہر“ زندگی کا قاتل ہے۔ تو ہر وہ انسان جس کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ ہر اس چیز سے جس میں زہر چھو جانے کا وہم بھی ہوتا ہے اجتناب کرے گا، چاہے وہ چیز دیکھنے میں کتنی ہی خوش رنگ اور ذائقہ میں کتنی ہی مزیدار کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس کو اپنا ایمان عزیز ہوگا اور وہ یہ جانتا ہوگا کہ ”شرک“ سے ایمان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو وہ ”شرک“ کے وہم و شبہ سے بھی دور رہے گا۔ اور ”شرک“ کے معاملہ میں کسی تاویل، نکتہ، لطیفہ اور لفظی ہیر پھیر کے پاس بھی نہ پھٹکے گا اور نہ اس کو دلیل بنائے گا۔

واخرج احمد عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله ﷺ امام احمد نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبل نے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُلْتَ
أَوْ حَرَفْتَ (۱) کہ چاہے تجھے قتل کیا جائے یا جلایا جائے مگر تو
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔

پس جس دل میں ”توحید“ گھر کر گئی اور رچ گئی ہوگی وہ غیر اللہ کی عقیدت و احترام میں
”توحید“ کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا اور اس سے کوئی ایسا قول و فعل صادر نہ ہوگا جس سے ”توحید“ پر
زور برابر بھی حرف آتا ہو۔ اور ”شُرک“ سے اتنی سی بھی مشابہت پیدا ہوتی ہو جتنی ارڈر پر سفیدی۔

اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے امت کو یہی تعلیم
دی ہے۔ اسی لئے ”غیر اللہ“ کی قسم کھانے کو شرک قرار دیا گیا کہ ”قسم“ میں جس شدت عظمت کا
احساس مضمر ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص رہے۔

أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ
أَشْرَكَ (۲) ترمذی نے ذکر کیا کہ روایت کی ابن عمرؓ
نے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا
آپ فرماتے تھے کہ جس نے قسم کھائی
غیر اللہ کی، سو اس نے شرک کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے انسانوں کو ”ملك الملوك“ بادشاہوں کا بادشاہ“ کہنے سے منع
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خاکیت اور شہنشاہی سے مشابہت کا پہلو نکلتا ہے۔ (۳)

قربان جائیے اس موحد اعظم (علیہ السلام) اور ”شرک و بدعت“ کے ماحی و قاطع (روحی
لہ الفداء) کے کہ جس نے ”جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں“ تک کے کہنے سے روکا ہے۔

أَخْرَجَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ
حَضْرَتِ حَذِيفَةَ عَنْ رِوَايَةِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ

(۱) الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی ج: ۱۹، ص: ۳۹۸، باب فی
العشاریات۔

(۲) ترمذی، ج: ۱، ص: ۲۸۰، ابواب الایمان والنذور۔

(۳) آپ ﷺ فرماتے ہیں: اخشى الاسماء يوم القيمة عند الله رجل تسمى ملك الاملاك، قیامت
کے دن اللہ کے نزدیک بدترین نام اس کا ہوگا جسے ملک الاملاک (شاہنشاہ) کہا جاتا ہوگا۔ بخاری ج: ۲، ص: ۹۱۶، کتاب
الآداب باب ابغض الاسماء الى الله تبارک و تعالیٰ۔ مسلم میں لا مالک الا الله یعنی مالک و بادشاہ حقیقی
صرف اللہ ہے کا اضافہ ہے، مسلم ج: ۲، ص: ۲۰۸، باب: تحريم التسمی بملك الاملاک او بملك الملوك۔

اللہ ﷺ نے فرمایا یوں نہ بولا کرو ”جو
چاہے اللہ اور جو چاہے محمد“ بلکہ یوں بولا
کرو کہ ”جو اللہ تعالیٰ تمہا چاہے“

حَذِيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ
مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ
وَحْدَهُ (۱)

مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث ہے:

مسلم نے ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی
یوں نہ بولے کہ ”میرا بندہ اور میری بندی“ تم
سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری عورتیں سب
اللہ کی بندی ہیں اور غلام بھی اپنے آقاؤں کو ”میرا
مولا“ (مالک) نہ کہے۔ کیونکہ تم سب کا ”مولا“
(مالک) اللہ ہے۔

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَآمَتِي
كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَاءِكُمْ
إِمَاءُ اللَّهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : وَلَا
يَقُلُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ ”مَوْلَانِي“
فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ (۲)

ایک طرف توحید کے معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کی یہ شدت احتیاط اور دوسری طرف وہ
لوگ جو اپنے ”عاشقان رسول“ ہونے کا دم بھرتے ہیں ان کی توحید کے معاملہ میں بے پروائی،
تساہل اور ڈھیل کا یہ عالم ہے کہ ایسے ایسے نکتے تراشتے اور لطیفے اختراع کرتے ہیں جن سے
”توحید خالص“ غبار آلود بلکہ مجروح ہوتی ہے۔

قُلْ يٰۤاَعْبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ (۳) کے ترجمہ میں ”ی“ ضمیر کا مرجع
رسول اللہ ﷺ کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تم کہو اے
میرے بندو..... (یعنی محمد رسول اللہ کے بندو)

(۱) ابوداؤد ص: ۲۸۰، کتاب الادب/ مشکوٰۃ ص: ۳۰۸، باب الاسامی۔

ابوداؤد میں ماشاء اللہ ثم شاء فلان ہے اور ماشاء اللہ وحده کا لفظ شرح السنہ میں ہے، لیکن یہ
روایت منقطع ہے۔

(۲) مسلم ج: ۲، ص: ۲۳۸، باب حکم اطلاق لفظة العبد والامة والمولى والسيد۔

(۳) الزمر: ۳۹/۵۳

حالانکہ پورا قرآن اہل بدعت کی اس ”نکتہ شناسی“ کی نفی کرتا ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ
الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ
يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا
لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ
كُونُوا رَبَّيْنَ (۱)

کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو
اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے
اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے
بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو
یہی کہے گا کہ تم ربانی ہو۔

جس کے دل میں ”توحید“ کا مزہ اور اس کی اہمیت کا صحیح احساس ہوگا۔ کیا وہ اس قسم کے
خطرناک نکتے تراش سکتا ہے۔ ایسے لطیفے شعر و شاعری کی دنیا میں تو زیب دیتے ہیں۔ مگر قرآن
کے ساتھ یہ شاعرانہ سلوک“ روا نہیں رکھا جاسکتا۔ (معاذ اللہ)

اسی ذہنیت کے لوگوں نے مشکل کشا، غریب نواز، داتا اور گنج بخش جیسے القاب جن کے
اطلاق کی سزاوار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ صلحاء اور بزرگوں کیلئے تراش لئے ہیں۔ یہی
وہ گروہ ہے جو اس قسم کے شعروں پر۔

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے (توبہ)
جھومتا ہے اور۔

اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز (استغفر اللہ)
جیسے مشرکانہ شعروں پر ”صدائے احتجاج و نفرت“ بلند نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس
نکتہ پر وجد کرتے ہیں کہ۔

احد میں اور احمد میں فقط ہے ”میم“ کا پردہ

اور رسول اللہ ﷺ کو ”احمد بے میم“ اور عرب کو ”عرب بے ر“ کہتے ہیں۔ ان کے
شعروں میں تقریروں اور تحریروں میں، جگہ جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ”توحید خالص“ کو مشتبہ اور
ملتبس بناتی ہیں اور ”شرک و بدعت“ کیلئے گنجائش نکالتی ہیں۔

انبیاء کی دعائیں

”وحی“ اور ”نبوت و رسالت“ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس شرف کے مقابلہ میں دنیا کے تمام اوصاف مل کر بھی اس شرف کی برابری نہیں کر سکتے۔^(۱) اللہ تعالیٰ کا تمام امت، قوم یا پوری انسانی سوسائٹی میں ایک ”بندے“ کو نبوت و رسالت کے لئے منتخب فرمانا اور اس پر ایسے مخفی طریقہ سے وحی کرنا کہ جس کا ”نبی“ کے سوا نہ کوئی احساس کر سکتا ہے۔ اور نہ تحمل! اس سے بعض لوگ دھوکا کھا کر ”نبی“ سے الوہی صفات منسوب کر سکتے ہیں۔ کہ ”عقیدت و احترام“ کے دور راہہ پر شیطان کیلئے غالی معتقدین اور توہم پرست نیاز مندوں کو گمراہ کر دینا بہت آسان ہے۔

اس لئے قرآن پاک کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے انبیاء کے حالات بالکل سادہ الفاظ میں پیش کئے ہیں۔ جس میں سے زیادہ زور ان کی ”عبدیت“ اور ”بشریت“ پر دیا گیا ہے۔^(۲) خود انبیاء کرام کی زبانی اس کی نفی کرائی گئی ہے۔ کہ وہ کائنات میں کوئی اختیار رکھتے ہیں یا لوگوں کے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں:

لَا سَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔^(۳)
میں تیرے لئے معافی ضرور چاہوں گا اور مالک نہیں
میں تیرے نفع کا اللہ کے یہاں کسی چیز کا۔

خود رسول اللہ ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا یا:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا
تو کہہ میں مالک نہیں اپنے واسطے برے کا

(۱) ملاحظہ ہو: آل عمران: آیت: ۳۳، الانعام: آیت: ۸۶، الزخرف: آیت: ۳۲، ص: آیت: ۱۰۔

(۲) سورہ الاسراء: آیت: ۱، الکہف: آیت: ۱، الفرقان: آیت: ۱، الانبیاء: آیت: ۸-۷، الفرقان: آیت: ۲۰، بنی اسرائیل: آیت: ۹۳-۹۴، الرعد: آیت: ۳۸، النجم: آیت: ۱۰، البقرہ: آیت: ۲۳، الکہف: آیت: ۱۱۰، اور رسول اللہ ﷺ کی دعائیں جو بخاری، مسلم، سنن نسائی، مشرک حاکم، مستدرک، سنن الکبریٰ للبخاری، سنن ابی داؤد، ترمذی، موطا امام مالک میں مذکور ہیں اور جس میں آپ نے اپنی کمزوری، ناتوانی، قلت اسباب اور ضرورت کا اظہار کیا ہے اسی طرح وہ دعا جو آپ نے طائف سے واپسی پر کی ہے اور وہ بخاری و مسلم میں بعینہ مذکور ہیں، اس کا یکن شبوت ہیں۔

(۳) الممتحنة: ۴/۶۰۔

نَفَعًا إِلَّا مَأْشَاءَ اللَّهِ^(۱)

نہ بھلے کا مگر جو اللہ چاہے۔

یہاں تک کہ کہا گیا:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَاصٍ الرُّسُلِ
وَمَا أَدْرِى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا
بِكُمْ^(۲)

تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں
معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور
تمہارے ساتھ (بھی کیا ہونے والا ہے)

اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہلو کر:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ
اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ^(۳)

تو کہہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے
ہیں اللہ کے اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔

”ذاتی“ اور ”عطائی“ کی جاہلانہ اور گمراہ کن تفریق کے بت کو بھی پاش پاش کر دیا۔ جب
نبی ﷺ کے پاس بھی اللہ کے دیئے ہوئے خزانے نہیں ہیں تو پھر اور کس کے پاس ہو سکتے ہیں؟

جب نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور انبیاء کرام تک اس معاملہ
میں اپنے عجز و عدم اختیارات کا اظہار کرتے ہیں تو پھر نبی اور رسول سے بڑھ کر ایسا کون ”اللہ کا
پیارا اور چہیتا ہے“ جسے ہم اللہ کے دیئے ہوئے خزانوں کا مالک، انسانوں کے نفع و نقصان کا مختار
اور احوال کائنات میں متصرف مان لیں۔ اگر کوئی انبیاء، اولیاء اور صلحاء امت کے بارے میں ایسے
عقائد رکھتا ہے تو اللہ کی کتاب کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کرتا ہے اور قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء
سے اس کی عقیدت، عشق و محبت اور نیاز مندی کے یہ دعوے اس کے منہ پر مار دیئے جائیں گے۔

یہ بھی صحیح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی عین تمنا تھی کہ بیت المقدس کے بجائے ”کعبہ“ کو
امت مسلمہ کا قبلہ قرار دیا جائے۔^(۴) اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اس تمنا اور آرزو کو پورا فرمادیا۔

(۱) یونس: ۱۰/۳۹

(۲) الاحقاف: ۳۶/۹

(۳) الانعام: ۶/۵۰

(۴) اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اس تمنا کو یوں بیان کیا ہے: قَدْ نَزَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤْتِيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ البقرة: ۱۴۳/۲۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ
رہے ہیں لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔
آپ مدینہ میں ۱۶ یا ۱۷ مہینے تک بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر قبلہ کعبہ کو متعین کر دیا گیا۔

مگر اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا ”قیاس مع الفارق“ کی بدترین مثال ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کی ”رضا“ کا پابند تھا۔ یا جو آپ کی رضا ہوتی تھی وہ ضرور بالضرور پوری ہو کر رہتی تھی۔ بندے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ”رضا“ اور ”تمنا“ کا پابند نہیں ہے۔

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ
فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ (۱)

یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں
گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ حالانکہ
اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو اللہ ایسے
فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب ہیں۔ اطاعت گزار بندے تھے۔ حضور ﷺ نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا۔ حضور ﷺ کا قدم صراطِ مستقیم سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوا۔ آپ کی اکثر و بیشتر دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمالیتا تھا کہ قبولیت و اجابت تو نطقِ محمدی ﷺ کی راہ دیکھتی رہتی تھیں۔ اس شرف و اجتہاد کے باوجود قرآن یہ بھی بتاتا ہے:

إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ
مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (۲)

اے نبی تم ایسے لوگوں کیلئے معافی کی
درخواست کرو یا نہ کرو۔ اگر تم ستر مرتبہ بھی
ان کے معاف کر دینے کی درخواست کرو
گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔

یہ آیت ”مشرکانہ عقائد“ پر ضرب نہیں۔ شاہ ضرب Master Stroke لگاتی ہے۔ یہ آیت کسی ذرا سے بھی اشتباہ کے بغیر دو ٹوک انداز میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض اوقات انبیاء کرام اور افضل الرسل تک کی درخواست اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ (۳) جب رسول اللہ

(۱) التوبہ: ۹۶/۹۷ (۲) التوبہ: ۸۰/۹۱

(۳) حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے بارے میں درخواست اور اس درخواست کے رد ہو جانے کا ذکر قرآن میں یوں بیان ہوا ہے۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ انِّ ابْنِي مِنَ الْهٰمِلِيْنَ وَ اِنَّكَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُ اَنِى اعْظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ۔ (ہود: ۳۵-۳۶) اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ.....

ﷺ کی دعا اور درخواست تک کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں یہ عالم ہو تو پھر دنیا کے پردے پر کون ایسا انسان اور عالم برزخ میں کون ایسی روح ہے جس سے ہم استغاثہ کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کہا ناں ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جس بات پر اڑ جائیں بس اسے پورا ہی کرا کے رہیں گے، جو کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے وہ درحقیقت عبد اور معبود کے رابطہ اور تعلق سے ناواقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور بے نیازی کے بارے میں بڑا سطحی اور پست تصور رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو دنیا کی ہدایت کیلئے مبعوث فرمایا تھا۔ حضور ﷺ کی تبلیغ کی بدولت عرب کی پوری آبادی کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اور جب سرکار ﷺ دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کے طول و عرض میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی پرستش نہ ہوتی تھی۔ قیامت تک جس کسی کو رشد و ہدایت ملے گی وہ رسول اللہ ﷺ ہی کی اتباع اور فرمانبرداری میں ملے گی۔ جہاں حضور ﷺ کی اتباع نہیں۔ وہاں ہدایت کی روشنی نہیں، مگر ہدایت کا دینا اور سیدھی راہ پر لانا اور چلانا یہ رسول اللہ ﷺ کے قبضہ اختیار سے باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ^(۱)

تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے بلکہ اللہ راہ پر لاتا ہے جس کو وہ چاہے اور وہی (اللہ) خوب جانتا ہے کہ کون راہ پر آئیں گے۔

اگر انبیاء اور صلحاء کی ارواح سے استغاثہ جائز ہوتا تو قرآن پاک میں کوئی ایک آیت تو اس کے جواز میں نازل ہوتی یا کم سے کم کسی قرآنی آیت سے اس کا کوئی اشارہ ہی نکلتا ہوتا۔

..... میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہ ملے گی چاہے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔

ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بار نماز میں تین چیزوں کی اللہ سے درخواست کی ان میں سے دو کے بارے میں تو درخواست منظور ہو گئی لیکن ایک کے بارے میں درخواست منظور نہیں ہوئی۔ ملاحظہ ہو: ترمذی ج: ۲، ص: ۴۰، ابواب الفتن باب سؤال النبی ﷺ ثلاثاً فی امتہ۔

انبیاء کرام کی دعائیں قرآن پاک میں مرقوم اور مسطور ہیں۔ ان میں کسی نبی نے اپنے پچھلے گزرے ہوئے نبی اور رسول کو مصیبت کے وقت نہیں پکارا، نہ ان سے اللہ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کی، انتہایہ ہے کہ کسی قرآنی دعا میں ”بہ حق فلاں“ یا یہ کہ ”یا اللہ! تو فلاں نبی کے وسیلہ سے ہماری دعا قبول فرما“ تک نہیں ملتا۔

حضرت نوح علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں:

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ اور نوح جب اس نے پکارا اس سے پہلے پھر قبول
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَئْنَاهُ وَ أَهْلَهُ کر لی ہم نے اس کی دعا سو بچا دیا اسکو اور اس کے
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔^(۱) گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ (پریشانی) سے

حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں:

وَآيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي اور ایوب جس وقت پکارا اس نے اپنے
مَسْنِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ رب کو مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب
الرَّحِيمِينَ۔^(۲) رحم والوں سے رحم والا۔

حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنے رب ہی سے غم کے اندھیروں میں فریاد کرتے ہیں

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ پھر پکارا ان اندھیروں میں (یونس نے)
إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب
الظَّالِمِينَ۔^(۳) ہے اور میں تھا خطا کاروں میں سے۔

اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تنزیہہ کامل اور ایسی عصمت جہاں سرے سے بھول چوک اور نسیان و ذہول کا امکان ہی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سزاوار ہے۔ حضرت یونسؑ سے بہ تقاضائے بشریت تھوڑی سی بھول ہو گئی کہ وحی کا انتظار کئے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اس پر اللہ

(۱) الانبیاء: ۶۱/۷۶

(۲) الانبیاء: ۶۱/۸۳

(۳) الانبیاء: ۶۱/۸۷

کے فرمانبردار بندے اور مقدس نبی نے اپنے اللہ سے معافی طلب کی۔ (۱)

حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اپنی تمنا پیش کرتے ہیں:

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (۲)

اور زکریا کو (کہ) جب پکارا اس نے اپنے رب کو اے رب! نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا اور تو ہے سب سے بہتر (والی اور) وارث

یہ تو چند دعائیں پیش کی گئی ہیں۔ ورنہ قرآن میں جہاں بھی کسی نبی کی دعا اور مصیبت کے وقت فریاد و استغاثہ کا ذکر آیا ہے۔ تو ہر نبی نے براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی ہے اور وہ اس لئے کہ ان نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا۔ وہ دنیا کو اسی کی تعلیم دینے کیلئے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی فریاد رس اور مشکل کشا ہے اور نہ مصیبت کا ٹال دینا کسی بس میں ہے۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (۳)

اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو ہر چیز پر قادر ہے۔

دعا کیلئے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں اور اسی کو پکاریں اور اس طرح پکاریں کہ اس دعا، پکار فریاد و استغاثہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی شرکت اور میل نہ ہو۔

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. (۴)

سو پکارو اللہ کو خالص کر کے واسطے بندگی کے چاہے منکرین براہی کیوں نہ مانیں۔

(۱) قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اس طرح ہے:

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. (الانبياء: ۸۷)

اور یونس جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دئے تو سمجھے کہ ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے پس انھوں نے تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تمام عیوب سے پاک ہے میں بیشک ظالم تھا۔

(۲) الانبیاء: ۸۹/۹۱ (۳) الانعام: ۶/۱۷ (۴) المؤمن: ۳۰/۱۳

خدا چیلنج دیتا ہے کہ میرے سوا بیکس کی پکار کو بھلا اور کون پہنچ سکتا ہے، اور میرے سوا اس کے دکھ درد کو کون دور کر سکتا ہے۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاہُ وَ یُکْشِفُ السُّوءَ (۱)

پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے اس کی مصیبت کو۔

رسول اللہ ﷺ شفاعت فرمائیں گے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر اس عقیدہ میں کہیں ایسی شدت اور بے اعتدالی نہ پیدا ہو جائے کہ جس سے ”توحید“ پر حرف آتا ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنْبَعُ فِيهِ وَلَاحِلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ (۲)

اے ایمان والو جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے۔ اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن لا یُبْعُ فیہ وَلَا حِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔

اس آیت میں ”.....وَلَا شَفَاعَةٌ“ (اور نہ سفارش چلے گی) میں اس قسم کے ”عقیدہ شفاعت“ کی تردید منظور ہے جیسے بادشاہوں کے یہاں امیر، وزیر اور ان کے مصاحب اور مقررین سفارش کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی چرب زبانی سے بادشاہ سلامت کو متاثر کر دیتے ہیں۔ یا کسی دباؤ کی وجہ سے بادشاہ ان کی سفارش ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اللہ کے دربار میں اس کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو لب کشائی کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی۔

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (۳)

کون ہے وہ جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔

احادیث میں ملتا ہے کہ جب قیامت میں رسول اللہ ﷺ کو ”مقام محمود“ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا تو آپ ﷺ سجدہ میں گر جائیں گے اور اس کے بعد حضور ﷺ کو

(۱) النمل: ۶۲/۶۵

(۲) البقرة: ۲۵۳/۲۵۴

(۳) البقرة: ۲۵۵/۲۵۶

شفاعت کی اجازت ہوگی۔ (۱)

یہ ”شفاعت“ وزیروں اور امیروں کی ”سفارش“ شاہان بے خبر کے درباروں جیسی نہیں ہے۔ یہ ”شفاعت“ ایک مطیع و فرمانبردار اور اللہ کی مرضی پر چلنے والے نیک بندے کی خدائے علیم و خیر کے حضور ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہیں

ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور جتنا علم مناسب سمجھا وحی کے ذریعہ انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جسے قرآن ”اظہار غیب“ اور ”اطلاع غیب“ کہتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ۔ (۲)

دے غیب کی باتوں کی اطلاع دینے کیلئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔

یہ علم جو انبیاء کو عطا کیا گیا ہے۔ ”اظہار غیب“ اور ”اطلاع غیب“ ہے۔ مگر اس ”اطلاع و اظہار“ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز انبیاء کرام کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی اور ان کو ہر بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس عقیدہ کی خود قرآن نفی کرتا ہے۔

فَقَالَ أَحَاطُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبِيٍّ يَقِينٍ۔ (۳)

کہا میں نے آیا خبر ایک چیز کی جس کی تجھ کو اسکی خبر نہ تھی اور آیا ہوں تیرے پاس سب سے خبر لیکر

ہند حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ ”میں ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی“ اور ملک سبا کے حالات کا علم نہ رکھنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی منزلت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ جاتی کہ سارے جہاں کے حالات کا علم رکھنا نبوت کا لازمہ ہرگز نہیں ہے۔

(۱) بخاری جلد ۲: ص ۶۸۶، کتاب التفسیر، مسلم ج ۱: ص ۱۰۸، کتاب الایمان۔

(۲) آل عمران: ۱۷۹/۳

(۳) النمل: ۲۲/۲۷

فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ
نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ،
قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى
قَوْمٍ لَّوْطٍ (۱)

پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں
پہنچ رہے ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل
ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے، وہ بولے مت
ڈرو ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و منزلت کا کوئی ٹھکانا ہے کہ نبی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام
خود ”ملت ابراہیمی“ پر تھے۔ (۲) ان کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو نہیں
پہچان سکے اور دل میں خوف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ
خوف نہ کیجئے ہمیں تو لوط کی بدکار قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ (۳) صحیحین میں ایک اور
واقعہ ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ ﷺ سے سوال وجواب
کرتے رہے اور جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو حضور ﷺ نے بتایا کہ یہ جبریل تھے۔ (۴)
اگر نوح علیہ السلام کو اپنے نافرمان بیٹے کے انجام کی خبر ہوتی تو آپ اس کو پہچاننے کی تمنا
نہ کرتے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمبیہ فرمائی۔ (۵)

حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ مگر برسوں تک اپنے پیارے

(۱) ہود: ۱۱/۷۰

(۲) اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مخاطب کر کے کہا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ
ابراہیم حنیفاً۔ (۱۱/۱۶۱) ایک جگہ فرمایا: قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفاً۔ (آل
عمران: ۹۵/۳) ایک جگہ آپ کو صراحت ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ
ابراہیم حنیفاً۔ (النحل: ۱۲۲/۱۶)

(۳) قرآن میں ہے: وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰی قَوْمٍ لَّوْطٍ (ہود: ۷۰/۷۰)

(۴) بخاری ج: ۱، ص: ۱۲، کتاب الایمان، باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن
الایمان والاسلام والاحسان و علم الساعة، مسلم ج: ۱، ص: ۲۷۷۔ آپ نے فرمایا: ہذا جبریل اتاکم
یعلمکم دینکم۔ یہ جبریل تھے جنہیں دین سکھانے آئے تھے۔

(۵) حضرت نوح نے کہا: رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا: ینوح انه لیس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تستلن ما لیس لك به علم انی اعظک
ان تكون من الجاہلین۔ (ہود: ۱۱/۳۵-۳۶)

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (۱)

کہ نہیں جانتے وہ جو ہیں آسمانوں اور
زمین میں غیب کو، مگر اللہ! اور نہیں خبر
رکھتے کب اٹھائے جائیں گے۔

”غیب“ کی عمومی نفی کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے خود
آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی کرائی:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۲)

کہہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان کے کسی نفع اور
نقصان کا، مگر جو کچھ اللہ چاہے اور جو میں جانتا غیب
تو بیشک بہت سی لے لیتا بھلائی اور نہ چھوٹی مجھے
کوئی برائی، میں تو فقط ڈرانے والا اور خوشخبری
سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے بے شمار واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ ”عالم
الغیب“ نہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی تو کتنے دن تک
حضور ﷺ مضطرب رہے۔ یہاں تک کہ وحی الہی نے حضرت صدیقہ کی پاکبازی کا اعلان
کر کے اس تہمت کا قلع قمع کر دیا اور وحی کے بعد حضور ﷺ کے قلب مبارک کو چین آیا۔ (۳)
حضور عالم الغیب ہوتے تو اس افواہ سے مضطرب ہونے کی ضرورت کیا تھی۔ اور آپ صحابہ سے
فرما سکتے تھے کہ میں نبی ہوں اور نبی پر تمام مشرق و مغرب کے احوال و مقامات منکشف ہوتے
ہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ عائشہؓ اس تہمت سے پاک اور بری ہیں۔ جو صحابہ حضور ﷺ کی
بیان کی ہوئی ”وحی“ پر ایمان لاتے تھے۔ وہ آپ ﷺ کے ذاتی علم یا ”عطائی غیب“ سے بتائی
ہوئی حقیقت پر بھی یقین کر لیتے۔

مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ

(۱) النمل: ۶۵/۲۷

(۲) الاعراف: ۱۸۸/۷

(۳) ملاحظہ ہو بخاری جلد ۲، ص: ۵۹۳، کتاب المغازی باب حدیث الاکف

سن کر آپ ﷺ صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمانؓ کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی۔ یہ محض افواہ تھی۔ (۱) اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو افواہ کے سنتے ہی فرما دیتے کہ یہ خبر غلط ہے۔ عثمانؓ مکہ میں زندہ ہیں، صحابہ کرامؓ کی اتنی بڑی جماعت تک کو اصل واقعہ کا کشف نہیں ہوتا اور وہ بھی اصل حقیقت سے بے خبر اور لاعلم رہتے ہیں۔

مشکوٰۃ کے باب ”اعلان النکاح“ میں ہے کہ ایک شادی میں کچھ چھوکر یاں دف بجاری تھیں اور شہداء بدر کا ذکر کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی۔

وفینا نبی یعلم ما فی غد
حضور ﷺ نے اس پر تنبیہ کے انداز میں فرمایا:

دعی هذا و قولی بالذی کنْتَ
تقولین (۲)

اخرج البخاری عن ام العلاء
الانصارية قالت قال رسول
اللہ ﷺ واللہ لا ادری واللہ
لا ادری وانا رسول اللہ ما
يفعل بی ولا بکم (۳)

بخاری نے ذکر کیا کہ نقل کیا ام العلاء انصاریہ نے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے کہا قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، پھر قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ کیا معاملہ ہوگا میرے ساتھ اور کیا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ۔

اور قرآن پاک میں تو یہاں تک فرما دیا گیا ہے:

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ
وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ
، لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (۴)

تمہارے آس پاس کے بادیہ نشینوں میں منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں تو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔

(۱) تفصیل کے لئے دیکھئے الریق الختم ص: ۵۳۳، ودیگر کتب سیر۔

(۲) بخاری ج: ۲، ص: ۷۷۳، کتاب النکاح باب ضرب الدف فی النکاح والولیمۃ۔

(۳) بخاری ج: ۱، ص: ۶۶، کتاب الجنائز، ج: ۲، ص: ۱۰۳۹، کتاب العیم۔ باب العین الجاریۃ فی المنام ومنہ عبد بن

(۴) التوبہ: ۱۰۱/۹

حمید ص ۴۶۱ (مکتبہ السنۃ قاہرہ)

رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرما کر کہ ”ان (منافقین) کو تو نہیں جانتا ہم جانتے ہیں“ کیا معاذ اللہ، رسول اللہ ﷺ کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے احوال کا جاننا اور مستقبل کے تمام واقعات کی خبر رکھنا یہ ”نبوت و رسالت“ کے فرائض میں داخل ہی نہیں ہے، خود قرآن کہتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کے واقعات شہادت دیتے ہیں کہ آپ ﷺ ”عالم الغیب“ نہ تھے۔ یہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جس میں دورائیں ہو ہی نہیں سکتیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہئے۔ یہ شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام جزئیات کا اسے علم ہے۔ اور یہ ”زمانوں“ کی تقسیم تو ہم حادث و فانی انسانوں کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے ہر زمانہ ”حال“ ہی ہے۔

کیا شان ترے جمال میں ہے ہر وقت زمانہ حال میں ہے
کوئی شک نہیں رسول اللہ ﷺ نے اشخاص کے متعلق اور بعض آنے والے حالات کے بارے میں خبریں بھی دی ہیں اور پیشین گوئیاں بھی فرمائی ہیں اور وہ ”حق“ بھی ثابت ہوئی ہیں۔^(۱) قیامت کے آثار و علائم اور مستقبل میں امت کے لئے پیش آنے والے بعض فتنوں کی بھی حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم و بصیرت کی بناء پر خبر دی ہے۔^(۲) اور یہ بھی درست ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے برابر کسی کو علم نہیں دیا گیا۔ مگر خود قرآن اور احادیث نبویہ آپ ﷺ کے ”عالم الغیب“ ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی بتاتے ہیں جن سے ”غیب“ کے اثبات کے مقابلہ میں ”نفی“ ثابت ہوتی ہے۔

(۱) مثلاً آپ ﷺ کی یہ پیشین گوئی کہ ایک بڑھیا حیرہ سے چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی۔ اسے اللہ کے سوا کسی کا ذرہ ہوگا۔ اور یہ پیشین گوئی کہ ایک شخص زکوٰۃ کا سونا اور چاندی لئے ہوئے پھرے گا اور اسے کوئی نہ ملے گا جو زکوٰۃ کا پیسہ لینے والا ہو۔ خندق کھودتے ہوئے فارس، شام اور یمن کی کٹیوں کے پانے کی پیشین گوئی۔ سراقہ کو شہنشاہ ایران کے ننگن پہنائے جانے، ایران کے فتح ہونے اور فتح ایران تک سراقہ کے زندہ رہنے کی پیشین گوئی۔ کلید کعبہ کے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں رہنے اور اس خاندان کے دنیا میں برابر رہنے اور ان کی نسل کے قائم رہنے کی پیشین گوئی۔ تفصیلات کتب حدیث و سیر میں موجود ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ تمام پیشین گوئیاں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئیں۔

(۲) آپ ﷺ نے حضرت عمار کے بارے میں فرمایا تھا: یوح عمار تقتله الفئة الباغیة،

(بخاری، ج: ۱، باب مسح الغبار عن الناس فی سبیل اللہ)

معجزات و کرامات حق ہیں مگر.....

انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بیشک معجزات عطا فرمائے تھے جو انبیاء کے معجزات میں شک کرتا ہے اس کا ایمان معتبر نہیں۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دیئے ہوئے معجزے سے جادو گروں کے سحر کو باطل فرما دیتے ہیں۔^(۱) مگر اس سے یہ اصول اور کلیہ وضع کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ دنیا کے پردے پر جہاں کسی پر کوئی جادو کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس سے واقف ہو جاتے ہیں اور جو کوئی انہیں مدد کیلئے پکارے تو وہ اللہ کے دیئے ہوئے معجزہ سے جادو اتار دیتے ہیں۔ اس کی نہ قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے نہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہاں تک کہ توریت و انجیل میں بھی ایسی بات بیان نہیں کی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپ خدا کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیا کرتے تھے اور مردوں کو چلا دیتے تھے۔

وَأُبْرِئِ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَخْيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ^(۲)

مگر آپ کے واقعہ ”رفع“ کے بعد سے لے کر آج تک کسی مسلمان نے اپنے مردے جلائے جانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ نہیں کیا۔ اور نہ صحابہؓ نے آنکھیں دکھتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دہائی دی کہ آپ تو مادر زاد اندھوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے دکھتی ہوئی آنکھوں کو اچھا کر دینا آپ کے لئے کیا مشکل ہے۔

خود رسول اللہ ﷺ کی حیات میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جب صحابہؓ کو سفر میں اور جنگوں (سرایا) میں کوئی مصیبت پیش آئی ہو، یا جو صحابہ کرامؓ باہر کی بستیوں میں رہتے تھے وہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہوں تو اس وقت رسول اللہ ﷺ کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہوں اور ان کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ ہم جہاں سے بھی رسول اللہ ﷺ کو پکاریں گے آپ ہماری فریاد کو سن لیں گے۔

(۱) ملاحظہ ہو سورہ طہ آیات ۵۶ تا ۷۱۔ سورہ الشعراء آیات ۳۱ تا ۵۱

(۲) آل عمران: ۴۹/۳

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کتنا سخت وقت آ کر پڑا تھا،^(۱) ان کا مکان روضہ رسول ﷺ سے چند قدم کے فاصلہ پر تھا۔ تاریخ و آثار میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عثمانؓ نے ان جان لیوا مشکلات میں حضور ﷺ کے نام کی دہائی دی ہو، یا وہ صحابہ کرام جو اس کشاکش سے سخت بیزار تھے انہوں نے ہی قبر رسول ﷺ پر آ کر حالات کو بدلنے کیلئے حضور ﷺ سے استغاثہ کیا ہو۔

کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کرام پر قیامت گذر گئی، مگر ان نفوس قدسیہ میں سے کسی نے رسول اللہ ﷺ کو امداد کے لئے پکارا اور نہ حضرت علیؓ کی دہائی دی۔ جسے ہم معجزہ کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں اسے ”آیت“ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی خود زندگی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ”آیت“ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور تمام انسانیت کے لئے حضور ﷺ کے اسوہ حسنہ کو آخری معیار قرار دیا۔^(۲) اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ اس معجزہ (تکثیر) کا آپ سے بار بار ظہور ہوا کہ تھوڑی چیز آپ ﷺ کی معجز نمائی سے ”بہت“ ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اس کی کوئی روایت صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں نہیں ملتی کہ صحابہ کو جب رزق اور دوسری اشیاء کی تنگی ہوتی ہو تو صحابہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے استغاثہ کیا ہو کہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ”خیر کثیر“ عطا فرمایا ہے۔ آپ ﷺ ہماری قلت اشیاء کو کثرت سے بدل دیجئے۔^(۳)

(۱) حضرت عثمانؓ کے مکان کو بلوائیوں نے گھیر لیا تھا اور وہ بیرومہ جس کو حضرت عثمانؓ نے اپنے مال سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا اس کا پانی پینے سے انھیں محروم کر دیا تھا، اور اس کو حضرت عثمانؓ نے بڑے درد کے ساتھ بیان کیا تھا۔ ملاحظہ ہو مشکوٰۃ: ص ۵۶۱، باب مناقب عثمان۔

(۲) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ (الاحزاب: ۲۱/۳۳)
(۳) اس کے برخلاف ایک بار جب بارش رک گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے چچا کو دعا کرنے کے لئے آگے بڑھایا اور کہا اللھم انا کننا ننوسل الیک بنبیننا ﷺ فتسقینا و انا ننوسل الیک بعم نبیننا فاسقنا۔ اے اللہ ہم اپنے نبی کو تجھ سے مانگنے کے لئے وسیلہ بنا دیتے تھے اور تو ہم کو سیراب کرتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو تو ہم کو سیراب کر دے، چنانچہ حضرت عباسؓ نے دعا کی اور بارش ہوئی۔

(بخاری ج ۱، ص ۱۳۷، ابواب الاستسقاء)

انبیاء کرام کے معجزات کی یہ نوعیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ اور جب نہیں چاہتا ان کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو رسول اللہ ﷺ کی دعا سے بارہا پانی میں، دودھ میں، کھانے میں اور پھلوں میں غیر معمولی برکت ہو گئی ہے^(۱) اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ آپ ﷺ کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں فاقے ہو رہے ہیں۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر دل متاثر ہوتا ہے۔ مگر رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم ہے۔^(۲) غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ حضور ﷺ لعاب دہن لگاتے ہیں اور دکھتی آنکھیں آن کی آن میں اچھی ہو جاتی ہیں۔^(۳) ایک طرف یہ شان اختیار اور دوسری طرف یہ مجبوری اور بے اختیاری کی یہ کیفیت کہ خود آپ ﷺ پر جادو کا اثر ہوتا ہے اور آپ اسے دور نہیں فرما سکتے۔^(۴)

شب اسراء میں ”طے زمان و مکان“ کا یہ عالم کہ ایک رات میں افلاک سدرہ اور عالم وراء الوراء اور لامکاں تک کی سیر کرائے۔ دوسری طرف بعض غزوات میں یہ کیفیت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس پوری سواریاں نہیں ہیں۔^(۵) گرمی کی شدت ہے، زمین تپ رہی ہے۔ بعض بعض نے تو اپنے پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لئے ہیں۔^(۶) حضور ﷺ ان حالات کو دیکھتے ہیں اور دل دکھتا

(۱) ملاحظہ ہو بخاری ج ۱، ص ۴۹، بخاری ج ۲، کتاب الرقاق، رحمۃ اللعالمین ج ۳، ص ۱۴۳-۱۵۳۔

(۲) بخاری ج ۱، ص ۵۲۵، مناقب علی،

(۳) تفصیل کے لئے دیکھئے، رحمۃ اللعالمین ج ۲، ص ۱۰۸،

(۴) لبید بن اعصم منافق نے جو قبیلہ بنی زریق کا تھا اور یہودیوں کا حلیف تھا اس نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کر دیا تھا جبرئیل علیہ السلام سورۃ قلقل اور سورۃ ناس لے کر آئے اور آپ کو خبر دی کہ لبید بن اعصم نے آپ کی کھجی کے دانٹوں میں جادو کر کے ایک کنواں میں پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ آپ نے حضرت علی کو بھیجا وہ اسے نکال کر لائے، رسول اللہ ﷺ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور گرہ کھلی گئی، اور آپ اس طرح نشاط محسوس کرنے لگے جیسے کہ بندھا ہوا جسم کھول دیا گیا ہو۔ ملاحظہ ہو بخاری، کتاب الطب، باب الحمر، مسلم، کتاب السلام باب الحمر۔

(۵) غزوہ بدر میں کل ستر اونٹ تھے، ہر اونٹ پر دو یا تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے ایک اونٹ رسول اللہ ﷺ حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصہ میں آیا تھا،

(۶) غزوہ تبوک شید گرمی میں پیش آیا ہے۔ اور غزوہ ذات الرقاق کا تو نام ہی اسی لئے پڑا ہے کہ اس میں پیروں کے ڈنکی ہو جانے سے کپڑے لپیٹے گئے تھے۔

ہے۔ مگر راضی بہ رضا ہیں۔ ورنہ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو ”طی ارض“ کے مجزے کے زور سے اسلامی لشکر کو آن کی آن میں منزل مقصود پر پہنچا دیتے اور صحابہ کرام سفر کی صعوبتوں سے بچ جاتے۔ احادیث میں یہ معجزہ بھی ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک خفیہ مشورت ہوتی ہے جس کا القاء مدینہ میں بیٹھ کر رسول اللہ ﷺ کو ہو جاتا ہے^(۱) اور دوسری طرف حدیث کی کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حدیبیہ مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے۔ وہاں حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت واقع نہیں ہوتی۔ صرف انواہ سن کر آپ ﷺ صحابہ سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں^(۲) اور کئی دن تک اصل حقیقت سے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ باخبر نہیں ہو پاتے۔

حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کے واقعہ کو لے لیجئے کہ ایک طرف تو آپ پیرا ہن یوسف کی خوشبو بہت دور سے سونگھ لیتے ہیں^(۳) اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ برسوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں اور اس غم میں آپ کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔^(۴) جو لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کہے کو مان لیتا ہے اور وہ قبر و برزخ سے لوگوں کی مشکل کشائی کرتے رہتے ہیں اور مخلوق کے درد و مصیبت کو دور

(۱) یہاں عمیر بن وہب اور صفوان کے درمیان ہونے والی خفیہ مشورت کی جانب اشارہ ہے جو دونوں نے عظیم میں بیٹھ کر کی تھی عمیر بن وہب نے کہا تھا رب کعبہ کی قسم اگر میں مقرض و عیالدار نہ ہوتا تو محمد کو ابھی جا کر قتل کر دیتا، صفوان نے قرض کی ادائیگی اور اہل و عیال کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے فوراً روانہ ہو جانے کی ہدایت کی اور طے پایا کہ بات صیغہ راز ہی میں رہے گی۔ عمیر نے مدینہ پہنچنے کے بعد جب رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جو آپ کی قید میں ہے چھڑانے آیا ہوں تو آپ ﷺ نے دونوں کے درمیان ہونے والی خفیہ گفتگو کو بیان کر دیا، عمیر یہ سن کر ششدر رہ گیا اور مسلمان ہو گیا۔

(۲) ملاحظہ ہو رحمۃ اللعالمین، ج ۱، ص ۲۱۴، دیگر کتب سیرت الریح الختم وغیرہ۔

(۳) قرآن میں ہے ”ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تغفدون“ (یوسف: ۹۳/۱۲) اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ (یعقوب) نے کہا اگر تم میری عقل کو محم نہ کرو تو میں یوسف کی خوشبو پارہا ہوں۔

(۴) سورہ یوسف میں ہے ”وقال یاسفنی علی یوسف و ابیضت عینہ من الحزن فهو کظیم“ (یوسف: ۸۴/۱۲) اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر اور تم سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں اور اپنا درد دم دل میں چھپائے رہتے تھے۔

کرنا ان کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ کاش سورہ یوسف میں تدبر و تفکر کی ان کو توفیق نصیب ہوئی ہوتی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں تک شدید حزن و ملال میں مبتلا رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور مشیت و حکمت اپنے مقرب و برگزیدہ نبی کے اس اضطراب، بے چینی اور غم و اندوہ کی پروا نہیں کرتی۔ یہ حزن و ملال اسی وقت دور ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کو منظور ہوتا ہے، جب انبیاء کرام تک رضائے الہی کے مقابلہ میں اتنے بے اختیار ہوں، تو وہ کون ایسا ولی اور اللہ کا پیارا ہے جو انبیاء کرام سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہے، اور مشیت الہی جس کے اشاروں پر چلتی ہے۔ (معاذ اللہ)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سیکڑوں میل دور کے ایک مقام کو منکشف فرمادیا تھا آپ نے ”ساریہ! الی الجبل“ کا نعرہ مدینہ سے بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ کو حضرت عمرؓ کی یہ آواز سنوادی۔^(۱) یہ کرامت ہے اور حق ہے۔ مگر اس کرامت سے کیا یہ اصول وضع کیا جانا قرین صواب ہے کہ مملکت اسلامیہ کا ایک ایک گوشہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا اور اسلامی فوجوں کو جب اور جہاں کہیں کوئی خطرہ پیش آتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیٹھ کر اسے دیکھ لیا کرتے تھے اور وہیں سے فوج کے کمانڈروں کو کرامت کے ذریعہ مطلع فرمادیا کرتے تھے اور کیا اس واقعہ کے بعد سے صوبوں کے گورنروں اور حضرت عمر فاروقؓ کے درمیان گفتگو دور دور ہی سے کرامت کے ذریعہ ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے اور ٹھیک بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جنگ کے میدانوں سے خبر آنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ تو آپ انتہائی مضطرب رہتے تھے اور بعض گورنروں کی جب شکایتیں آپ تک پہنچتی ہیں تو آپ تحقیق حال کے لئے سیکڑوں میل کے دشوار گزار سفر کی صعوبت برداشت فرما کر صوبہ کے صدر مقام پر پہنچے ہیں۔

(۱) کتاب الفوائد ۱/۳۱۵ (اس روایت کی اکثر سندیں ضعیف ہیں، ہاں جس سند میں عن ابن عجلان عن نافع ہے وہ صحیح ہے، حاکم نے اس روایت کو غریب الاسناد و ائسن کہا ہے)

ایک طرف تو ”برطارم اعلیٰ نشینم“ کا یہ عالم کہ سیکڑوں میل کا واقعہ فاروق اعظمؓ پر منکشف ہو جاتا اور دوسری طرف ع

گہم بر پشت پائے خود نہ بینم
کی یہ کیفیت کہ لوگوں کو خبر لے کر آپ کے قتل کرنے کیلئے آتا ہے اور آپ کو اس کے ارادے کی آمد کی اور اس کے خبر کی خبر نہیں ہو پاتی۔^(۱)

عبدیت اور بشریت

رسول اللہ ﷺ کی ”بشریت“ اور اس کے لوازم سے جب بحث کی جاتی ہے تو اہل بدعت بہت چراغ پا ہوتے ہیں کہ ”وہابی“ اس عنوان سے حضور ﷺ کی شان گھٹاتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کو بالکل اپنا جیسا بشر سمجھتے ہیں۔

اس بحث کے آغاز سے قبل ایک مثال عرض کی جاتی ہے۔ قارئین کرام اس پر ضرور غور فرمائیں کہ بعض سیدھی اور سچی باتیں بھی بعض اوقات آدمی کو بہت کچھ کھکنے لگتی ہیں۔ اس مثال سے اسی قسم کے خدشوں اور وسوسوں کا ازالہ مقصود ہے۔

کسی بادشاہت میں بادشاہ نے اپنے ایک مقرب، ندیم اور پسندیدہ آدمی کو صوبہ کا والی اور حاکم مقرر کر دیا ہے۔ یہ حاکم بادشاہ کا پوری طرح فرمانبردار اور نیاز مند ہے۔ کچھ لوگ جو اس حاکم سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں، یہ کہنے لگتے ہیں کہ اس حاکم کو تو بادشاہ نے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا ہے بس جو کچھ یہ حاکم چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ خود بادشاہ سلامت اس والی کے رضا جو ہیں۔ حقیقی بادشاہ نے اپنے تمام اختیارات اس حاکم کو عطا کر دیئے ہیں۔ کسی ملکی مسئلہ پر یہ حاکم اڑ بیٹھے اور ضد کرنے لگے تو بادشاہ سلامت کو اس کی ضد پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ حاکم بادشاہ کا دراصل انتہائی محبوب ہے اور محبت اور محبوب میں اپنا پرایا نہیں ہوا کرتا، جو محبوب کی مرضی وہی محبت کی مرضی۔ عشق و محبت میں۔ ع

من تو شدم تو من شدی

کا معاملہ ہوتا ہے۔

ملک کے دوسرے ارباب فکر اور اہل کار جو بادشاہ اور حاکم صوبہ کے فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ہیں اور ملکی سیاست اور بادشاہت کے مسائل کی نزاکتوں سے واقف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ کے حاکم کی شان میں اس طرح کا غلو خود نظام سلطنت میں ابتری پیدا کر دے گا اور بادشاہ اور عمال اس عقیدے کے بعد قریب قریب ایک ہی سطح پر آجائیں گے تو اس عقیدے کے غلو کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں:-

”بھائیو ایسا نہ کہو۔ یہ صوبہ کا حاکم تو بادشاہ سلامت کا نوکر اور چاکر ہے۔ بادشاہ کی ملازمت سے پہلے بھی تو آخر یہ کھاتا پیتا انسان تھا، اس وقت اس کی یہ حیثیت کہاں تھی؟ بادشاہ کی جوتیوں کے طفیل اس کو یہ عزت اور منصب ملا ہے اور تم جو عقیدت اس حاکم کے بارے میں رکھتے ہو اس کا علم اگر اس حاکم کو ہو جائے تو وہ اسے کسی عنوان پسند نہ کرے گا بلکہ اپنے عقیدت مندوں پر الٹا خفا ہوگا، بادشاہ سلامت خود مختار حاکم ہیں۔ ہوشیار اور معاملہ فہم ہیں، وہ اس حاکم کی ہر بات کو مان کس طرح سکتے ہیں۔ ان پر ان کے کسی ماتحت کا زور کیسے چل سکتا ہے؟ اور ان کے دربار میں تو یہ حاکم ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے۔ بالکل چاکروں اور غلاموں کی طرح بادشاہ سلامت چاہیں تو اس حاکم کو بھرے دربار سے نکلوا دیں۔ بادشاہ کو سب کچھ اختیار ہے جس کو عزت دی ہے اس سے چھین بھی سکتا ہے۔ اور ہاں! فلاں فلاں معاملہ میں تو اس حاکم کی درخواست کو جہاں پناہ نے رد کر دیا ہے۔ آقا پھر آقا ہے، نوکر پھر نوکر ہے۔“

یہ الفاظ اگر سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے دیکھے جائیں۔ یعنی کسی کو ان کا پس منظر نہ معلوم ہو کہ کس ”مبالغہ آمیز عقیدت“ کے جواب میں یہ کہے گئے ہیں تو بعض پڑھنے اور سننے والوں کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو سکتی ہے کہ ”والی صوبہ اور حاکم علاقہ کی شان میں سوء ادب یا کم سے کم خفت کا پہلو اختیار کیا گیا ہے“

مگر جب کسی کے سامنے اس قضیہ کا پس منظر ہوگا کہ بعض لوگوں نے اپنی کم فہمی کے سبب

حاکم صوبہ کو بادشاہ کا مد مقابل ٹھہرایا تھا اور وہ ایسی ایسی مبالغہ آمیز باتیں حاکم کی شان میں کہتے تھے۔ اس کے جواب میں یہ کچھ کہا گیا تو اس عبارت میں اسے کوئی کھٹک محسوس نہ ہوگی کہ مقصود ”حاکم صوبہ“ کی خفت اور اہانت نہیں ہے، بلکہ حاکم صوبہ کو بادشاہ سلامت کے مد مقابل جو ٹھہرایا جا رہا تھا اس کی تردید مقصود ہے۔

شرک و بدعت کے رد میں بعض موحدین کو یہی انداز بیان اختیار کرنا پڑا جس کو اہل بدعت ”اہانت رسول“ کے عنوان سے اور اس پر طرح طرح کے حاشیے چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بزرگ رسول اللہ ﷺ کی ایک ایک ادا کے فدائی اور جاں نثار تھے۔ اور حضور ﷺ کی معمولی سے معمولی سنت کو بھی جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی ”احیاء سنت“ ہی کی جدوجہد میں گزری اور ان کی یہی تمنا، آرزو اور کوشش رہی کہ مسلمان ”سنت رسول“ کو اپنی زندگی کا نصب العین، محور اور غایت و مقصود بنالیں۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ بعض موحدین علماء سے لفظوں میں بے احتیاطی ضرور ہوگئی ہے۔ (۱) بات قرینہ اور خوبصورتی کے ساتھ محتاط انداز میں کہنی چاہئے تھے۔ ان بزرگوں کی پوری زندگی میں ہم سنت رسول کو جلوہ گر پاتے ہیں۔ اس لئے ان سے ”اہانت رسول“ جیسا غارت گرا ایمان جرم منسوب نہیں کر سکتے۔ ان کے دینی شغف اور دوسرے حالات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کی نیت بخیر تھی، وہ رسول اللہ ﷺ کی سنت مطہرہ پر اسی لئے تو عمل کرتے تھے کہ حضور ﷺ کی محبت اور عقیدت ان کے دلوں میں رچی اور بسی ہوئی تھی۔ مگر ساتھ ہی اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے کہ لفظوں کی بے احتیاطی اور بد سلیقگی کے سبب خود ان کے مشن کو اس لئے نقصان پہنچا کہ مخالفین نے اس لفظی اونچ نیچ اور اظہار و بیان کی بے اعتدالی کو نمک مرچ لگا کر عوام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا اور ان کا یہ حربہ کامیاب رہا۔ تختہ گل پر جو کچھ کے چھیننے پڑ گئے تھے۔ فریق مخالف نے ان کو اتنا نمایاں کیا کہ جیسے یہ پھولوں کا تختہ نہیں ہے۔ بلکہ سارے کا سارا گھور اور تمام کا تمام مزبلہ ہے۔

(۱) یہ رائے محل نظر ہے کیونکہ موحدین علماء نے جو بات لکھی ہے وہ اپنے مخاطبین اور حالات کو مد نظر رکھ کر لکھی ہے لہذا ان کو لفظی بے احتیاطی کا الزام دینا جبارت ہے۔ اور جس لفظی بے احتیاطی کی جانب اشارہ ہے وہ ”بے احتیاطی“ ان کا تسامح نہیں ہے بلکہ یہ ان کی جانب منسوب کردہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی ”بشریت“ کے مسئلہ پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ اہل بدعت نے محمد عبدالہ و رسولہ کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی براہ راست زد ”توحید“ کے عقیدہ پر جا پڑتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو ”مالک کون و مکاں“ ”احمد بے میم“ اور ”عالم الغیب“ سے لے کر۔ ع

وہ جو کہ مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر تک کہہ دیا ہے اور اس اپنی عقیدت اور عشق رسول پر یہ لوگ ناز بھی فرماتے ہیں۔ حالانکہ وہ ”عشق رسول“ (۱) جس سے عقیدہ توحید مجروح ہوتا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، نہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک معتبر ہے۔ اس قسم کی محبت ”قدر و ستائش کی جگہ ناپسندیدگی بلکہ عتاب کا باعث ہوگی۔“

قرآن پاک ہی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی بنا پر ہم اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے (۲) اور ان سب کی عزت و احترام کرتے ہیں اور ہمارے قلوب تمام انبیاء کرام کی عقیدت، احترام اور محبت سے معمور ہیں۔ تمام انبیاء جن میں نبی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شامل ہیں، اس طرح ہیں جیسے ایک ہی خاندان کے افراد اور ایک ہی گھر کے بھائی ہوتے ہیں۔

قرآن پاک میں انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں جن کی چند جھلکیاں اوپر پیش کی جا چکی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ ترین بندوں کی ”بشر“ اور ”عبد“ کی حیثیت ظاہر کی گئی ہے۔ اور ”عبد“ بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرمان بردار اور اپنے معبود کے آگے اپنا عجز و نیاز پیش کرنے اور اس سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو شرف وحی سے بھی نوازا تھا اور ان کو معجزات بھی عطا کئے تھے۔ مگر اس تمام اکرام و اعزاز اور تقرب کے باوجود وہ ”بشر“ اور ”بندے“ ہی تھے۔

(۱) عشق رسول کی تعبیر مناسب نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید و احادیث میں اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے، علاوہ ازیں عشق جنوں کی ایک قسم ہے قرآن و حدیث میں حب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی کا استعمال صحیح ہے، محبت روح کے میلان صحیح کا نام ہے اور عشق میں اس شرط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔

(۲) لا نفرق بین احد من رسلہ (البقرہ: ۲/۲۸۵)

قرآن پاک میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ جن سے ان کی ”الوہیت“ کی نفی ہوتی ہے۔ اور ان کی ”بشریت“ اور ”عبدیت“ کا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ قوم گنہگاروں پرستی کی لعنت میں مبتلا ہے۔ اس پر آپ کو خیال ہوا کہ آپ کے بھائی اور جانشین حضرت ہارون علیہ السلام سے شاید اصلاح حال میں کچھ کوتاہی ہوئی۔ اس پر آپ نے غضب میں آکر:

وَالْقَىٰ آلَ لُؤَاسٍ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَانُوا يَتَّقُلُونَنِي فَلَا تَشْمِثْ بِئِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (۱)

اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سراپے بھائی کا۔ کھینچے اس کو اپنی طرف۔ وہ بولا کہ میرے ماں جائے بھائی لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ سومت ہنساجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گنہگاروں میں

حضرت ہارون علیہ السلام کے اس جواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے کہ شدت غضب میں جو اپنی ہوائے نفس کے لئے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کیلئے یہ غضب اور غیرت تھی۔ ان سے پوری نیک نیتی کے باوجود بے اعتدالی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (۲)

(موسیٰ) نے کہا: اے میرے رب مجھے معاف کر اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا اور ید بیضا کے معجزات عطا فرمائے تھے۔

(۱) الاعراف: ۱۵۰/ع

قَالَ يَبْنَوم لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي اِنِّي خَشِيتُ اَنْ تَقُولَ فِرْقَتَ بَيْنِ بَنِي اِسْرَاقِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي۔ (طہ: ۹۳/۲۰)

(۲) الاعراف: ۱۵۱/ع

ضربِ کلیسی کے اثر سے سمندر پھٹ گیا تھا اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے اسی دنیوی زندگی میں حضرت کلیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے کلام فرمایا۔ یہ تمام شرف و مجد اپنی جگہ درست اور بجا مگر وہ بہر حال ”عبد“ اور ”بشر“ ہی تھے۔ سارے جہاں کے احوال و کوائف آپ پر روشن نہیں تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسا خیال قائم کیا تھا جو واقعہ کے مطابق نہ تھا۔ جس کی تفصیل ابھی اوپر گزر چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی تیز بہی عصمت جس میں ذہول و نسیان کا شائبہ تک نہ ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہے۔ حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو قرآن پاک میں بار بار ”عبد“ کہا گیا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ
الْكِتَابَ (۲)

سب تعریفیں اللہ کو جس نے اتاری اپنے
بندہ پر کتاب

واقعہ معراج کا ذکر فرمایا تو اس میں بھی:-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ (۳)
فرمایا گیا۔ یعنی حضور ﷺ کی ”عبدیت“ کا اظہار و اعلان۔

واقعہ معراج اتنا بڑا شرف تھا کہ کسی نبی اور رسول کو یہ شرف اور تقرب عطا نہیں فرمایا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے کیا دیکھا۔ آپ ﷺ کو کیا دکھایا گیا، قرب کی منزلیں کس طرح طے کیں۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لئے ایسے عظیم الشان اور محیر العقول واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ”أَسْرَى بِعَبْدِهِ“ کا اعلان کیا کہ لوگ واقعہ معراج سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں اور صاحب معراج کی ”عبدیت“ کا عقیدہ تروتازہ رہے۔ اور کسی مشرکانہ تصور سے یہ عقیدہ دبے نہ پائے۔ پھر خود آپ ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے آپ ﷺ کے ”بشر“ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (۴) تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ”بجز اس کے“ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔

(۱) سورۃ الشعراء: آیات ۳۲ و ۳۳ و ۶۲-۶۶

(۲) حم السجدة: ۱/۴۱

(۳) الاسراء: ۱/۱۷

(۴) الکہف: ۱/۱۸

اس آیت میں بھی ”مثلکم“ غور طلب ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے صرف یہی نہیں کہلوا یا گیا کہ اَنَا بَشَرٌ (میں بشر ہوں) بلکہ ”بشریت“ کے ساتھ اس کا اظہار ضروری سمجھا گیا کہ مثلکم (میں تم جیسا بشر ہوں) تاکہ آپ کی ”بشریت“ میں کسی اُلوی صفت کے تشابہ کا بھی امکان نہ رہے۔

اس آیت میں ذرا سا بھی ابہام اور تشابہ نہیں۔ یہ ایک محکم آیت ہے۔ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اب کوئی قرآنی تحریف پر ہی ٹل جائے اور ”انما انا بشر مثلکم“ کو ”اِنَّ مَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ (یعنی میں تم جیسا بشر نہیں ہوں) بنا دے تو ایسے ظالم، گستاخ، اور مخرف قرآن کو ہم لائق خطاب ہی نہیں سمجھتے۔

ہمارا ایمان ہے کہ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے کوئی بشر حضور ﷺ کی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ انبیاء کے سردار اور رسولوں کے پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر عزت و عظمت کی سرور اور سرکار ہی کی ذات ہے۔ حضور ﷺ کے نعلین مبارک سے جو ذرے چھو جائیں خدا کی قسم وہ ذرے ہماری روحوں سے زیادہ لطیف اور مبارک ہیں۔ مگر ان تمام صفات و کمالات کے باوجود آپ ﷺ ہیں ”بشر“ ہی۔ اُلوی صفت کے آپ حامل نہیں۔ بلکہ بشری صفات کے آپ حامل ہیں۔ اور اس پر قرآن و احادیث گواہ ہیں۔ جو کوئی رسول اللہ ﷺ کو ”بشر“ نہیں مانتا یا آپ ﷺ کو ”بشر“ کہتے ہوئے ہچکچاتا ہے وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے۔ یا کم سے کم اسے اشتباہ و تشکیک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یا اسے اس بات کا زعم اور دعویٰ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ کی حقیقت کو زیادہ جانتا ہے۔ (معاذ اللہ)

حضور ﷺ کی تمام زندگی قرآن کے اس اعلان ”انما بشر مثلکم“ کی شاہد ہے۔ اللہ نے چاہا تو رات کی رات میں لامکاں تک کی سیر کرا دی اور جب نہ چاہا تو تاریخ و سیر میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے۔ کہ حضور ﷺ جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرماتے ہیں تو عبد اللہ بن اریقط جو مسلمان بھی نہ تھا۔ اس کی خدمات مدینہ کے سفر میں راستہ بتانے کیلئے حاصل کی جاتی ہیں اور شب معراج میں فلک الافلاک کی سیر کرنے والا کئی دن کی مسافت کے بعد قبا پہنچتا ہے۔ اور اس سفر میں ایک

غیر مسلم دلیل راہ ہوتا ہے (۱)

اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہوا کہ سراقہ بن جحشم نے ہجرت کے وقت راستہ میں حضور ﷺ کا تعاقب فرمایا اور جب حضور ﷺ کے قریب پہنچے کا ارادہ کیا تو گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ اور سراقہ زمین پر گر پڑا اور ایک بار گھوڑے کے پیر بھی زمین میں بری طرح دھنس گئے۔ (۲) دوسری طرف یہ واقعہ بھی تاریخ و سیر میں ملتا ہے کہ غزوہ احد میں عبداللہ بن قمیہ کی تلوار حضور ﷺ کے مغفر پر پڑی تو دو کڑیاں چہرہ مبارک میں چبھ گئیں اور چہرہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ (۳) دونوں واقعات اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سراقہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا۔ مگر غزوہ احد میں ابن قمیہ کی تلوار نے آپ کو زخمی کر دیا۔ اور اس تلوار کی زد کو روکنا اللہ کی مشیت اور حکمت کو منظور نہ تھا۔ حضور ﷺ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ خود زخمی ہو جائیں اور تیر انداز صحابہ کی غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہو جائے، یہی وہ مقدرات تھے جن کا رد کرنا حضور ﷺ کے قبضہ اختیار میں نہ تھا۔ اس لئے آپ ”عبد“ اور ”بشر“ تھے۔

رسول اللہ ﷺ پر کافروں کے جادو اور زہر کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم وفات پاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ (۴) ظاہر ہے کہ آپ کے اختیار میں ہوتا تو تخت جگر کو بھلا مرنے دیتے؟ اور بیٹے کے غم میں یہ اشک باری بشری فطرت کا عین تقاضا تھی۔

”الآن کما کان“ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہاں کسی تغیر و حادثہ کا ذرہ برابر

(۱) رسول اللہ ﷺ ۱۲/۱۳ ستمبر ۶۲۲ء کی درمیانی رات میں مکہ سے نکلے تھے تین دن تک غار ثور میں رہنے کے بعد ۱۶ ستمبر کو حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ساتھ عازم مدینہ ہوئے، عامر بن نفیرہ بھی ساتھ تھے، دلیل راہ عبداللہ بن ارقط تھے، ساحلی راہ سے سفر کرتے ہوئے ۱۳ ستمبر ۶۲۲ء قباء میں وارد ہوئے۔ (رحمۃ للعالمین ۱/۱۰۲، الریح الختم ص: ۲۶۸، ۲۶۵)

(۲) صحیح بخاری ج ۱، ص: ۵۵۴ باب ہجرة النبي ﷺ و اصحابه الى المدينة.

(۳) فتح الباری ج ۷، ص: ۳۶۶، ۳۷۳

(۴) بخاری ج ۱، ص ۱۷۴۔ زینب کی لڑکی اور ام کلثوم کے انتقال پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ملاحظہ ہو بخاری ج ۱، باب قول اللہ یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ.

اثر نہیں ہوتا۔ بشر کو اللہ تعالیٰ نے جسم عنایت فرمایا ہے۔ لہذا اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ پر بھی شباب اور اس کے بعد ادھیڑ عمر اور قد رے بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے۔ مسلم (جلد اول) کی روایت ہے:

”ایک بار حضور ﷺ نے بیماری کی حالت میں نماز عشاء پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب چلنے لگے تو غش آگیا، جب افاقہ ہوا تو گھر والوں سے دریافت کیا کہ مسجد میں لوگوں نے کیا نماز پڑھ لی؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اسی طرح ہوا، (۱) اور وہ اس لئے کہ آپ ﷺ ”بشر“ تھے۔

”بشر“ اور ”عبد“ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ ﷺ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی سے دعا مانگتے ہیں۔ کہ بندوں کی فریاد کو وہی پہنچ سکتا ہے۔ دلوں کے چھپے ہوئے خطروں کو وہی جان سکتا ہے۔ اور دل کی دھڑکن کو وہی سن سکتا ہے۔ جو حی و قیوم ہے جس کی ذات کو فنا نہیں، جس کو نہ اٹکھ آتی ہے۔ اور نہ نیند اور نہ دنیا کے کارخانے کے چلانے سے اسے تھکن محسوس ہوتی ہے نہ جس پر بیماری کا کوئی اثر ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد ہے جس سے کونین کا ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمہ شما کا کیا ذکر، انبیاء اور صلحاء بھی اس کے محکوم، تابع فرمان اور اس کی رضا کے چاہنے والے ہیں اور اس کی مشیت کے آگے دم بخود ہیں۔

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ایک مستند واقعہ کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مصعب بن عمیرؓ جو آنحضرت ﷺ سے صورت میں مشابہ اور علم بردار تھے۔ ابن قتیہ نے ان کو شہید کر دیا اور غل مچ گیا کہ آنحضرت ﷺ نے شہادت پائی۔ اس آواز سے عام بدحواسی چھا گئی۔ بڑے بڑے دیروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بدحواسی میں اگلی صفیں بچھلی صفوں پر ٹوٹ پڑیں اور دوست دشمن کی تمیز نہ رہی۔ حضرت حذیفہؓ کے والد (یمان) اس کشمکش میں آگئے اور ان پر تلواریں برس پڑیں۔ حضرت حذیفہؓ چلاتے ہی رہے کہ میرے باپ ہیں۔ لیکن کون سنتا تھا۔

غرض وہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت حذیفہؓ نے ایثار کے لہجہ میں کہا۔ مسلمانو! خدا تمہیں بخش دے (صحیح بخاری، غزوہ احد^(۱)) بحوالہ السیرۃ النبی جلد اول۔

یہ صحابہ کرام ہیں حضور ﷺ کے تربیت یافتہ۔ خود حضور ﷺ موقعہ واردات پر موجود ہیں، مگر صحابہ کی بے خبری اور لاعلمی کے سبب ایک مسلمان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ حضور ﷺ بھی صحابہ کرام کو متنبہ نہیں فرماتے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر حضور ﷺ کو اس کشمکش کا علم ہوتا تو صحابہ کو روکنا اور ٹوکنا آپ ﷺ پر فرض ہو جاتا۔ جب صحابہ کرام جو انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کا یہ عالم ہو کہ نظروں کے سامنے آدمی کو کشمکش میں نہ پہچان سکیں تو ہم کسی دلی، قطب، غوث اور ابدال کے بارے میں کیسے یہ ”حسن ظن“ قائم کر لیں کہ اس پر ساری دنیا کے احوال و کوائف ہمہ وقت منکشف رہتے ہیں۔ اور اس کو جہاں سے بھی پکارا جائے وہ پکارنے والے کی پکار سن لیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔

اس تفصیل کے بعد رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد پڑھئے:

اخرج الشيخان عن عمر ^{رض} قال قال رسول الله ﷺ لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله (۲)

مشکوٰۃ کے باب المفاخرۃ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم نے ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ کہ ہا رسول اللہ ﷺ نے مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسا حضرت عیسیٰ بن مریم کو نصاریٰ نے بڑھایا۔ سو میں تو اس کا بندہ ہوں (میرے بارے میں) یہی کہو کہ ”اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ﷺ“۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ:

”میرے مرتبہ کو نہ گھٹانا“

اس لئے کہ پچھلی امتوں کے احوال آپ ﷺ کے سامنے تھے کہ انہوں نے بعض انبیاء

(۱) صحیح بخاری ج ۱، ص ۵۳۹، ج ۲، ص ۵۸۱

(۲) بخاری ج ۱، ص ۳۹۰ کتاب الانبیاء، باب قول اللہ واذکر فی الكتاب مریم اذا انتبذت من اہلہا۔

کے مرتبہ کو گھٹایا نہیں تھا بلکہ حد سے بڑھا دیا تھا اور ظاہر ہے کہ جو کوئی کسی نبی کا امتی اپنے نبی کے رتبہ کو گھٹاتا ہے اس کا ایمان ہی کب سلامت رہتا ہے۔ خوف، الحاد و بے دینی سے نہیں ہے کہ وہ تو ظاہر ہو جاتی ہے۔ محل خوف وہ ”عقیدت“ ہے جو اس شخص کو جس سے عقیدت ہوتی ہے بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ایسی عقیدت خوفناک اور پرخطر اس لئے ہے کہ عقیدت مندا تنا کچھ کرنے کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ اور جس کی محبت اور عقیدت میں کیا ہے اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہوگی۔

نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت آپ کے معجزات اور آپ کے ”کلمۃ اللہ“ اور ”روح اللہ“ ہونے سے دھوکا کھا گئے۔ اور عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے بندے اور بشر ہونے کی حقیقت کو بھلا بیٹھے۔ یہاں تک کہ انہیں ابن اللہ بنا دیا اور یہ شرک کرنے کے بعد بھی وہ ”موحد“ ہونے کے دعویدار ہیں اور اس حسن ظن بلکہ غلط فہمی اور جہالت و حماقت کا شکار ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ”ابن اللہ“ کا عقیدہ رکھنا ”توحید“ کے منافی اور مخالف نہیں ہے۔

ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: انی لا اريد ان ترفعوني فوق منزلتي بے شک میں نہیں چاہتا کہ بڑھاؤ تم مجھ کو زیادہ التی انزلنيها الله تعالى انا محمد اس رتبہ سے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے میں تو وہی بن عبد اللہ عبده و رسوله (۱) محمد ہوں بیٹا عبد اللہ کا۔ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول جس مسلمان کو حضور ﷺ کے ارشاد اور فرمان و نصیحت کا پاس ہوگا اس کے قلم، زبان اور کسی دوسرے عمل سے ایسی بات ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ جو محمد بن عبد اللہ کو ”ارباب من دون اللہ“ بنا دے۔

حضور ﷺ کا یہ فرمانا کہ:

بے شک میں نہیں چاہتا کہ تم بڑھاؤ مجھ کو

انی لا اريد ان ترفعوني فوق

منزلتی

زیادہ میرے مرتبہ سے

اور یہ ارشاد:

لا تطرونی (۱) مجھ کو میری حد سے نہ بڑھاؤ

کتنی نفسیاتی حکمتوں کا حامل ہے۔ اور اس سے شرک آمیز عقیدت کی جڑ کٹتی ہے۔ اس ”عبد کامل“ کے قربان جائیے کہ جس نے امت کو گمراہی اور ضلالت کے فتنوں سے بچانے کیلئے کیسے کیسے خطروں، ذہن و نفس کی چوریوں اور شیطان کے فریب سے خبردار فرمادیا ہے۔

یہ حد شیخ دو حقیقتوں کو سامنے لاتی ہیں:

۱۔ ایک تو یہ کہ حضور ﷺ کی مدح و منہجت اور توصیف و نعت اس انداز میں کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے جس سے کسی دوسرے نبی کی منقصت نکلتی ہو کوئی شک نہیں کہ حضور ”سید الانبیاء“ ہیں۔ مگر اس قسم کے اشعار۔

آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہیں تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی
خدا اور رسول ﷺ کی خوشنودی کا سبب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ بارگاہ رسالت سے ان کو رد ہی
کر دیا جائے گا۔ شاعری میں اس قسم کے شعروں کی اچھی خاصی تعداد ملتی ہے۔

۲۔ دوسری حقیقت اور حکمت جو رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اس لئے دنیا کے جس بڑے سے بھی بڑے انسان پر آپ کو فضیلت دی جائے گی۔ تو اس ”فضیلت“ اور انداز نعت و توصیف پر :- لا تطرونی مجھ کو میری حد سے نہ بڑھاؤ۔

کے اعتبار اور مخالفت و قدغن کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مجد و شرف حضور ہی کیلئے سزاوار ہے۔ اور ایسی تعریف جس میں حضور ﷺ کو تمام مخلوقات سے افضل کہا جائے ”حد سے بڑھی ہوئی نہیں ہو سکتی“ ”حد سے بڑھی ہوئی“ وہی نعت رسول اور توصیف ہوگی جس میں حضور ﷺ کو حد شریعت سے بڑھا کر مرتبہ الوہیت کے برابر پہنچا دیا جائے۔ اور رسول اللہ ﷺ

کی بشری صفات اور پیغمبرانہ کمالات میں ”الوہیت“ کا رنگ پیدا کیا جائے
قرآن پاک میں خود رسول اللہ ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے یہ کہلوا یا جاتا ہے:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (۱)

(اے نبی) کہہ کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے
واسطے برے کا نہ بھلے کا، مگر جو اللہ چاہے۔

اب اگر کوئی رسول اللہ ﷺ کی اس انداز میں تعریف کرتا ہے کہ ساری مخلوقات آپ کے
در سے پل رہی ہے، آپ کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ آپ حاضر ہیں ناظر ہیں۔ آپ ہر امتی
کے حال پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ پریشان حالوں کی فریاد سنتے اور ان کی مشکلوں کو کھولتے ہیں تو وہ
آپ کو ”حد سے زیادہ بڑھاتا ہے“ اور ایسا کرنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔

قرآن کریم کی متعدد آیتیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم
الغیب“ نہیں ہے (۲)۔ خود رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا:
ہم نے بعض رسولوں کا تم سے ذکر کیا اور بعض رسولوں کا ذکر ہی نہیں کیا:

وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. (۳)

ہم نے داؤد کو زبور دی ہم نے ان رسولوں پر وحی
نازل کیا جن کا ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں
اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا (یعنی
تمہیں جن کے احوال کی اطلاع نہیں دی)

قرآن پاک تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو بعض رسولوں کے حالات تک کی
اطلاع نہیں دی۔ مگر اس کے برخلاف کوئی اگر حضور ﷺ کو ”عالم الغیب“ کہے یا یہ کہ ”مَا كُنْ
وَمَا يَكُونُ“ کا علم آپ ﷺ کو دیا گیا ہے اور کائنات کے احوال کی کوئی اگلی پچھلی بات آپ ﷺ سے
چھپی ہوئی نہیں ہے تو یہ ہے رسول اللہ ﷺ کو

”حد سے زیادہ بڑھانا“

(۱) یونس: ۳۹/۱۰

(۲) اس ضمن میں سورہ النمل آیت ۶۵، سورہ فاطر: ۳۸، سورہ النحر: ۲۲، سورہ النجم: ۳۵، سورہ الطور: ۲۱ کا مطالعہ کافی ہے۔

(۳) النساء: ۱۶۳/۳

جس کی ممانعت آئی ہے۔ تو جو لوگ ”عشق رسول“ کے نام پر حضور ﷺ سے الوہی صفات منسوب کرتے ہیں ان کا یہ عشق ”خود ان کی ذات کیلئے آخرت میں وبال بن جائے گا اور اس قسم کے فاسد عقائد سے خود رسول اللہ ﷺ برأت اور بیزاری کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ ”عشق“ کی عجیب و غریب قسم ہے کہ ”محبوب“ کچھ کہتا ہے اور عشاق کچھ اور کہتے ہیں۔ بلکہ اس کے کہنے کا الٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اس سے دعویٰ محبت کرنا محبت نہیں نفس کا فریب اور شیطان کا پھونکا ہوا افسوس ہے۔

یہ ”عطائی“ اور ”ذاتی“ کی بحث و تفریق جس کی طرف چند صفحے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ بڑی دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء اور شہداء کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ قبر و برزخ میں ہزاروں میل سے لوگوں کی فریاد سن کر ان کی مصیبتوں کو ٹال دیں۔ کون و مکان کا کوئی ذرہ ان سے پوشیدہ نہ ہو۔ رزق، اولاد، دولت، جاہ و منصب کے وہ بانٹنے اور عطا کرنے والے ہوں تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ”ذاتی خدا“ ہے۔ بہت سے ”عطائی خدا“ بنا دیئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت تفرید و توحید اس ”شرک“ کو کسی عنوان گوارا نہیں کر سکتی۔

رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا:۔

”کہ مجھے میری حد سے نہ بڑھاؤ“

”عبدیت“ اور ”بشریت“ کا کتنا واضح اقرار اور کھلا ہوا اعتراف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی صرف ایسی ہیں جن کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ ہر بڑے سے بڑے انسان اور اللہ تعالیٰ کے مقرب سے مقرب بندے کی ذات و صفات اور کمالات کی ایک حد ہے۔ اور سب سے نمایاں اور روشن حد تو ”بشریت“ اور ”الوہیت“ کی حد ہے کہ اس کا ”ٹوٹنا“ نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ ﷺ اس ”حد شکنی“ سے خوش ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر عاشق رسول اور سرکار کا تدرشاس اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضور ﷺ کی مدح و توصیف میں ایسا مبالغہ نہیں کیا جس سے یہ ”حد“ ٹوٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں کہ

انہوں نے انتہائی عقیدت و محبت کے باوجود اس ”حد“ کو چھوا تک نہیں، بلکہ اس ”حد“ کی حفاظت کرتے رہے۔

عیسائی، ہندو اور بودھ جتنے مشرکین اور کفار زمین کے پردے پر پائے جاتے ہیں ان کا فسادِ عقائد اس باب میں مشترک ہے۔ کہ انہوں نے اپنے نبیوں، پیشواؤں اور رشیوں، مینیوں کو مبالغہ آمیز عقیدت سے ”اللہ“ بنادیا ہے، اور انہوں نے ”بشریت“ اور ”الوہیت“ کی حد کو توڑ دیا ہے۔ وہ ان بڑے لوگوں کو ”خدا“ نہیں کہتے۔ مگر ان کی عقیدت نے ان سے ”الوہی صفات“ منسوب کر دی ہیں۔ ”کالی مائیں“ کو کائنات میں تصرف کرنے کا ذرہ برابر اختیار نہیں ہے۔ مگر ہندو ”کالی کے بے“ پکارتے ہیں۔ مسلمانوں کا تو بس ایک ہی ”نعرہ“ اور ”جیرکارا“ Slogan ہے اور وہ ہے ”اللہ اکبر“ مسرت کے وقت، مصیبت کے عالم میں، جنگوں اور معرکوں میں ان کی زبان سے ”اللہ اکبر“ بلند ہوتا ہے۔ تاریخ میں، سیر میں، احادیث میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام ”اللہ اکبر“ چھوڑ کر یا اس کے ساتھ ساتھ ”یا رسول اللہ“ کا بھی نعرہ بلند کیا ہو۔ وہ ایسا نعرہ بلند کیسے کر سکتے تھے جب کہ وہ توحید و رسالت کی حد کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ اور ان کا اس بات پر یقین جازم اور ایمان کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی فریاد اور پکار کو نہیں سن سکتا۔ تکبیر اسی کے نام کی بلند ہونی چاہئے۔ جو کائنات میں ”سب سے بڑا“ (اکبر) ہے؟ اور جو سمیع و بصیر، علیم و خیر اور علی کل شیء قدیر ہے۔

اہل بدعت نے ”نعرہ تکبیر“ کے توڑ پر ”نعرہ رسالت“ اختراع کیا کہ وہ اپنے جلسوں اور جلوسوں میں ”یا رسول اللہ“ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ یہ ہے:

”وہ حد سے بڑھانا“

جس کی حضور ﷺ نے ممانعت فرمائی تھی۔ اور رسول اللہ ﷺ کے حکم اور ارشاد کی مخالفت کر کے کوئی شخص سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ایسی ”عقیدت“ ان لوگوں کے منہ پر مار دی جائے گی۔

”نعرہ رسالت“ کے مقابلہ میں ”نعرہ حیدری“ (یا علیؑ) حال ہی میں ایجاد کیا گیا ہے۔

ایسا ہونا تعجب خیز نہیں ہے کہ اہل بدعت نے ”توحید“ کے معاملہ میں ہمیشہ ڈھیل اور بے پروائی سے کام لیا ہے۔ اور یہ ذہنیت ”مشرکانہ عقیدت اور بدعت و احداث“ کے مسئلہ میں ہر دور میں یکساں رہی ہے۔

عبدیت

نصاروی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ کے ”روح اللہ“ ہونے اور آپ کی معجزانہ ولادت سے دھوکا کھا کر حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ جناب مسیح علیہ السلام کو ”ابن اللہ“ بنا دیا۔^(۱) ان کی اس گمراہی سے آنیوالی انسانی نسل کو بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر فرمایا، وہاں انبیاء کے ”عبد“ اور ”بشر“ ہونے کا بار بار ذکر کیا اور نبیوں اور رسولوں کی زندگی کے ایسے واقعات پیش کئے جس سے ان کی عبدیت اور بشریت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے معجزات کی یہ شان تھی کہ انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔^(۲) دست مبارک میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں۔ درخت کو اشارہ کیا تو وہ چلنے لگا،^(۳) بھوکا پیاسا اونٹ رحمت عالم کو دیکھ کر اس طرح بلبلانے لگا جیسے وہ اپنی بھوک پیاس کی فریاد کر رہا ہے۔^(۴) طشت میں ہاتھ ڈال دیا تو انگشتان مبارک سے پانی کی دھاریں نکلنے لگیں۔^(۵) صاحب مغراج رحمۃ اللعالمین، سراج منیر کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے آدمی پیدا

(۱) و قالت النصارى المسيح ابن الله، التوبة: ۳۰/۹

(۲) بخاری ج ۱، ص ۵۱۳، باب سوال المشركين ان يريهم النبي ﷺ آية فأراهم انشقاق القمر، و ص ۵۳۶، باب انشقاق القمر و ج ۲، ص ۷۲۱، تفسير سورة اقتربت الساعة، مسلم ج ۲، ص ۳۷۳، باب انشقاق القمر۔

(۳) دارمی ج ۱، باب ما اكرم الله به نبيه من ايمان الشجر به و البهائم والجن۔

(۴) شرح الترمذی بحوالہ مشکوٰۃ، ص ۵۳۰، باب فى المعجزات۔

(۵) بخاری ج ۱، ص ۲۹، باب التماس الوضوء اذا حانت الصلوة و ص ۳۳، باب الوضوء من التور۔ و ج ۲، ص ۵۹۸۔ مسلم ج ۲، ص ۲۳۵، كتاب الفضائل۔

ہوئے، لیکن پوری تاریخ انسانی میں ”انسان کامل“ ایک ہی پیدا ہوا۔ جس عمل پر اطاعت رسول ﷺ کی چھاپ نہ ہو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام فضائل و مناقب اپنی جگہ مسلم، مگر ان فضائل و معجزات کو دیکھ کر لوگ دھوکا نہ کھا جائیں۔ اس لئے خود قرآن میں آپ ﷺ کی بشریت اور عبدیت کا بہ تکرار اظہار کیا گیا اور آپ کی زبانی کہلوایا گیا کہ:

”میں کسی بھلائی اور برائی پر قدرت نہیں رکھتا“

نمازوں میں ”محمدؐ“ کے بعد ”و عبده“ پڑھا جاتا ہے۔ اور پانچوں وقت ایک مسلمان کے یہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے ”بندے“ ہیں اور بندے اور اللہ میں سب سے زیادہ نمایاں امتیاز ”احتیاج“ ہے کہ بندہ کسی مقام رفعت و تقرب پر بھی پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بندگی اور احتیاج لازم و ملزوم ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے خود احتیاج رکھتا ہو، کیا وہ تمام کائنات کے انسانوں کی احتیاج کو پورا کر سکتا ہے۔

معاملہ کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور اللہ تعالیٰ میں (معاذ اللہ) انیس بیس کا فرق ہے۔ اور آپ ﷺ کی ذات اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے بس کچھ ہی نیچی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور ﷺ کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کے مقابلہ میں یہ آپ کی علوم مرتب اور افضلیت کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ پس گفتگو میں، تقریر و تحریر اور شاعری میں کوئی اشارہ و کنایہ جس سے رسول اللہ ﷺ کی ذات و صفت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کے مماثل یا مشابہ ٹھہرتی ہو۔ یا آپ ﷺ کی صفات میں ”الوہیت“ کا امتزاج اس سے ہو جائے، دینی نقطہ نگاہ سے رد کر دینے کے قابل ہیں اور ایسی باتوں سے نہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور نہ رسول کی خوشنودی۔

زیارت قبور

قرآن کریم میں ”زیارت قبر“ کا کوئی حکم، اشارہ اور ایماء تک نہیں ملتا اور نہ کسی نبی اور صالح امتی کا کوئی ایسا واقعہ مذکور ہے کہ فلاں نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی قبر کی زیارت کیلئے سفر کیا تھا یا

نبی کے کسی صحابی نے نبی کے وفات پانے کے بعد اس کی قبر کی مجاورت کی تھی۔

اگر قبروں کی زیارت دین کی کوئی بہت بڑی اور ناگزیر ضرورت ہوتی تو اس کا ذکر قرآن پاک میں ضرور آتا۔ ”زیارت قبور“ دین کا کوئی ایسا رکن یا شعار کبھی نہیں رہا کہ جس کے ترک کر دینے سے کوئی دینی قباحت یا اعتقاد کی خرابی لازم آئے، ورنہ اس کا کسی نہ کسی عنوان سے قرآن ضرور ذکر کرتا۔

کتاب اللہ کے بعد دین کا ماخذ سنت رسول اللہ ﷺ ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت منصوص ہے۔ کتاب و سنت ہی کی اساس پر دین کی ساری عمارت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے ”اسوۂ حسنہ“ کو دنیا کیلئے نمود اور مثال (Model) قرار دیا ہے۔ حقیقت میں جس منزل میں حضور ﷺ کے نقش قدم نظر آتے ہیں۔ بس وہی صراط مستقیم ہے: حدیث میں ملتا ہے:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ سواب

فَرُّوْهُمَا فَإِنَّهَا تَزْهَدُ فِي قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ چیز دنیا سے بے

الدُّنْيَا وَ تَذَكِّرُ الْآخِرَةَ (۱) رغبت کرتی ہے۔ اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔

شروع شروع میں رسول اللہ ﷺ نے قبروں کی زیارت کی ممانعت فرمادی تھی۔ اور اس ممانعت کا سبب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عرب بت پرستی کے عادی تھے۔ وہ کفر و شرک سے نکل کر نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضور ﷺ کو اندیشہ تھا کہ ممکن ہے بعض طبیعتیں ”قبروں“ کی زیارت میں کسی ایسی بے اعتدالی کا ثبوت دیں جو اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ اور مبغوض ہو۔ ممانعت قبور کی مدت کا تعین مشکل ہے کہ کتنے زمانہ تک یہ ممانعت باقی رہی۔ پھر حضور ﷺ نے زیارت قبور کی اجازت دیدی اور اس کی غرض کسی رمز و کنایہ کے بغیر بالکل واضح اور کھلے ہوئے لفظوں میں بتا بھی دی۔ یہ کہ قبروں پر اس لئے جاؤ کہ وہاں جانے سے (۱)۔ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور (۲)۔ آخرت کی یاد آئے۔

حضور ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ قبروں پر پھول اور چادریں چڑھاؤ اور اہل قبور سے اپنے لئے

(۱) ابن ماجہ بتعلیق الالبانی ص ۲۶۶۔ باب ما جاء فی زیارة القبور۔ (ضعیف ہے)

اللہ کے حضور دعا کرنے کیلئے درخواست کرو۔ یا ان سے نصرت و اعانت چاہو۔ اور وہاں سے فیض حاصل کرو۔ اس قسم کا کوئی حکم، ایماء اور اشارہ تک حضور ﷺ کے کسی قول اور فعل سے نہیں ملتا۔ ایک طرف حضور ﷺ نے زیارت قبور کی غایت بتادی اور دوسری طرف خود اپنی قبر کے بارے میں امت کو متنبہ کیا۔

اخرج النسائی عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول لا تجعلوا قبری عیداً وصلوا علی فان صلوتکم تبلغنی حیث کنتم۔^(۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری قبر کو ”عید“ مت بناؤ اور درود بھیجو مجھ پر اس لئے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے چاہے کہیں بھی ہو

”عید“ کہتے ہیں میلہ لگانے کو اور اسے سب لوگ جانتے ہیں کہ میلوں ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے اور میلے کس طرح جتتے اور لگتے ہیں۔

ایک طرف یہ فرمایا کہ ”میری قبر کو عید نہ بناؤ“ دوسری طرف یہود و نصاریٰ پر لعنت کی گئی کہ ان بد بختوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو ”سجدہ گاہ“ بنالیا تھا۔

اخرج الشیخان عن عائشۃ ان رسول اللہ ﷺ قال فی مرضہ الذی لم یقم منہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔^(۲)

بخاری اور مسلم نے بروایت حضرت عائشہؓ نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بیماری میں جس سے اٹھے نہیں۔ فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنالیا۔

رسول اللہ ﷺ نے وفات سے قبل امت کو جس فتنہ سے متنبہ فرمایا: وہ یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ نے فرط عقیدت اور احترام کے سبب اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنالیا

(۱) مسند اخرج ۲/۳۶۷، ابوداؤد ۵/۲۹۹ کتاب المناسک باب زیارة القبور۔

(۲) بخاری ج ۱ ص ۷۷۷ کتاب الجنائز و ۳۹۱ کتاب الانبیاء۔ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل / مسلم ج ۱ ص ۲۰۱، باب النهی عن بناء المساجد علی القبور و اتخاذ الصور فیہا۔

تھا اور ان کا یہ فعل قابل لعنت ہے۔ مساجد میں لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ فرش اور پردوں کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی باتیں اگر کسی نبی اور ولی کی قبر پر کی جائیں تو ایسا کر نیوالوں نے اس قبر کو گویا ”مسجد“ بنا لیا اور اس فعل کے کرنے والے پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔

اور ارشاد نبوی ہے:

عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ لعن اللہ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج۔^(۱)
ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے ان عورتوں کو جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں پر لعنت خدا کی جو بنائیں قبروں پر مسجدیں اور روشن کریں (قبروں پر) چراغ۔

اس حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر چراغ جلانے والوں کیلئے ”لعن اللہ“ اللہ نے لعنت کی، یا اللہ کی لعنت ہو (کی خوفناک وعید دی گئی ہے)۔
رسول اللہ ﷺ نے ”قبر“ کے ساتھ ہر قسم کی مشرکانہ وابستگی اور دل چسپی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ فرمایا:

اخرج مسلم عن جابر قال نہی رسول اللہ ﷺ ان یجصص القبر وان ینبئ علیہ وان یقعد علیہ۔^(۲)
حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے کہ قبر پر گچ کیا جائے اور اس پر عمارت بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے۔

اس حدیث میں قبر کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت قائم کرنے کی صریح لفظوں میں ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور ”أَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ“ کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ”قبروں پر چڑھ کر بیٹھنے سے روکا گیا ہے“ اس لئے کہ قبروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے کا کبھی رواج نہیں رہا۔ اور یہاں

(۱) ابوداؤد ص ۳۶۱، باب فی زیارة النساء القبور۔ / نسائی ج ۱ ص ۲۲۲۔

(۲) مسلم ج ۱ ص ۳۱۲، کتاب الجنائز فضل فی النهی عن تحصیص القبور والقعود والبناء علیہا۔

حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ ”یقعد علیہ“ کا مطلب ہے کہ قبروں پر مراقب ہو کر اور مجاور بن کر بیٹھنا ممنوع ہے۔

ایک دوسری حدیث میں قبروں پر گچ کرنے، ان پر کچھ لکھنے اور ان پر پاؤں رکھ کر چلنے یعنی روندنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

اخرج الترمذی عن جابر قال
نہی رسول اللہ ﷺ ان
يجصص القبور وان يكتب
عليها وان توطأ۔^(۱)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ منع فرمایا
رسول اللہ ﷺ نے قبروں پر گچ کرنے
سے اور قبروں پر لکھنے سے اور قبروں کو
روندنے سے۔

ایک طرف رسول اللہ ﷺ کے یہ واضح ارشادات ہیں اور دوسری طرف اہل بدعت کا قبروں کے ساتھ سلوک دیکھنے کے اپنے ایک ایک فعل سے فرمان رسول ﷺ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

حضور ﷺ نے اپنی قبر کو ”عید“ بنانے سے منع فرمایا تھا اور یہاں اہل بدعت نے حضور اکرم ﷺ کے غلام جو حضور ﷺ کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کی قبروں کو مسجد، عید اور شمع و چراغ سے شبتاں بنا دیا ہے۔

قبروں پر میلے ہیں، گانا بجانا اور کھیل تماشے ہیں، طواف اور سجدے ہیں، مجاورت اور مراقبہ ہیں، مزاروں سے حاجت مندوں کی عرضیاں بندھی ہوئی ہیں، وہاں آ کر مرادیں مانگی جاتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، گاگر، سچکھے، اور صندوق کے جلوس نکلتے ہیں، کوئی قبر پر ماتھا ٹیک کر عرض و معروض کر رہا ہے، کسی نے بارہ دری کے ستون کو تھام رکھا ہے اور صاحب مزار کی دہائی دے رہا ہے۔ کوئی دروازہ کے پاس جہاں دھمال صاحب رقص فرما رہے ہیں ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اور صاحب مزار کے جلال و جبروت کے خوف سے اندر حاضر ہونے کی ہمت نہیں کرتا، مجاور مزار کے چراغوں کی زائرین کو راکھ چٹا چٹا کر نذرانے وصول کر رہے ہیں۔

(۱) ترمذی ج ۱، ص ۲۰۳، کتاب الجنائز باب ماجاء فی کراہیۃ تجصیص القبور والکتابة علیہا۔

عقیدت مندوں کے سروں پر مور کے پنکھوں کو گھمایا، گلے میں کلاوا باندھا، چند لالچنگی دانے ہاتھ پر دھرے، اور مٹھی گرم کر لی۔ سجادہ نشین صاحب مندروں کے ہمنوں کی طرح چڑھاوے وصول کرتے ہیں۔ اور راوی ان کیلئے سداچین ہی چین لکھتا ہے۔ (۱)

قبور و مزارات کے اس پورے نظام کو کیا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ ہے؟ ان خرافات کیلئے کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی ثبوت نقلی، عقلی، روایت سے درایت سے؟ اگر یہ حرکتیں شرک و بدعت نہیں تو پھر شرک و بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر بدعت گمراہی ہے: صحیح مسلم کی حدیث ہے:

ان خیر الحدیث کتاب اللہ و بہترین کلام خدا کی کتاب ہے اور راستوں میں خیر الہدیٰ ہدیٰ محمد و شرف بہترین راستہ محمد کا راستہ ہے اور بدترین باتیں الامور محدثاتہا وکل بدعة (دین میں) نئی نکلی ہوئی باتیں ہیں اور (دین ضلالۃ) (۲) میں) ہر نکلی ہوئی بات گمراہی ہے۔

اس حدیث میں ہر ”بدعت“ کو گمراہی کہا گیا ہے۔ اس میں بدعت کی قسمیں نہیں کی گئیں کہ یہ تو۔ (۱)۔ بدعت سیدہ ہے اور یہ (۲)۔ بدعت حسنہ ہے۔ حضور ﷺ نے ”کل بدعة“ فرما کر ہر ”ہر بدعت“ کے ”ضلالۃ“ ہونے کی تصدیق فرمادی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ”اہل بدعت“ کیلئے کتنی خوفناک وعید آئی ہے:-

اخرج الشيخان عن سهل بن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم سب سے پہلے جاؤں گا جو کوئی حوض کوثر کی طرف آنکے گا اور جب (آب کوثر) پئے گا تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ البتہ میرے پاس آئیں گے کئی فرقے کہ میں ان کو پہچانتا ہوں من شرب لم یظلمأ ابداً.....

(۱) قبروں پر کیا ہوتا ہے اور کس طرح شرک و بدعت کا بازار گرم رہتا ہے اس کا حقیقی سین دیکھنا ہو تو مطالعہ کیجئے ”قبروں پر بیٹھے مجاوروں کی کہانی“ ”آئیے مزاروں کی سیر کریں“ شائع کردہ مکتبہ الفہیم منو۔

(۲) صحیح مسلم ج ۱، ص ۲۸۵، کتاب الجمعة۔

علی اقوام اعرفہم و یعرفونہی ثم یحال بینہ و بینہم فاقول انہم منی فیقال انک لاتدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔^(۱)

گا اور وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے پھر ایک پردہ حائل ہو جائے گا میرے اور ان کے درمیان، تو میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں۔ اس پر کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا، انہوں نے کیا کیا نئی باتیں نکالی تھیں تیرے بعد، تب میں کہوں گا کہ دوری ہو، دوری ہو، اس کیلئے جس نے میرے دین کو متغیر کر دیا۔

”بدعت“ دین میں نئی بات نکالنے کو کہتے ہیں۔ ایسی بات جس کا کتاب و سنت تو کجا آثار صحابہؓ تک میں اس کا پتہ نہ ہو، جو لوگ ”بدعتیں“ نکالتے یا ان پر عمل کرتے ہیں وہ ”ترک بدعت“ سے گھبراتے ہیں۔ اور انہیں خوف لگتا ہے کہ فلاں رسم اور طریقہ کو ہم نے چھوڑ دیا تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی ہوگا اور جو کوئی ان کی طرح بدعتوں میں مبتلا نہیں ہے یا ان پر نکیر کرتا ہے وہ بد بخت تو ہے ہی۔ مگر ساتھ ہی بد عقیدہ بھی ہے۔

بدعت اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بدعت ضلالت ہے اور ”اجتہاد“ دین کی ضرورت ہے۔ اس لئے مجتہد کو نیک نیتی اور دین کی خیر خواہی کے سبب غلطی پر بھی اجر ملتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں علماء کی اکثریت نے اجتہاد کیا کہ نماز اور جمعہ کے خطبہ میں اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس ”اجتہاد“ سے دین کا کوئی اصول نہیں ٹوٹا اور نہ کوئی ”لاؤڈ اسپیکر“ کے عدم استعمال کو دین کی کسی کوتاہی کے مترادف سمجھتا ہے۔ اس اجتہاد کے مقابلہ میں قبروں پر چادر چڑھانا ”بدعت“ ہے کہ قبریں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زبانہ میں بھی موجود تھیں۔ چادریں بھی ان کے پاس تھیں۔ اگر یہ کوئی نیک کام یا دینی ضرورت ہوتی تو اس کے بتانے سے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام گریز نہ فرماتے۔ اسی طرح اموات کا

(۱) صحیح بخاری ج ۲، ص ۹۷۴ کتاب الحوض / مسلم ج ۲، ص ۲۳۹ باب اثبات حوض نبینا ﷺ و صفاتہ۔

تجبا، دسواں، اور چالیسواں بھی بدعت ہے کہ کتاب و سنت اور آثار صحابہ اور سیرت اہل بیت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

”بدعت“ پر جو یہ دلیل لائی جاتی ہے کہ ریڈیو، ٹیلیفون، ریل، ہوائی جہاز یہ سب بدعتیں ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ بلکہ یہ دلیل کہنے والے کے سطح ذہن کا اتنا پتہ دیتی ہے کہ حضرت اس قدر عقلمند (؟) واقع ہوئے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے زمانہ کے بعد آلات، اسلحہ اور دوسری چیزیں ایجاد ہوں تو ان کو استعمال نہ کرنا۔ پھر ان ”ایجادات“ سے دین میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ ”بدعت“ کا ہے کہ ہونے لگیں۔ خود رسول اللہ ﷺ کی حیات مقدسہ میں تمام صحابہ کرام ٹھیک وہی لباس پہنتے تھے جو رسول اللہ ﷺ پہنتے تھے۔ حضور ﷺ نے زندگی بھر میں شاید ایک بار پاجامہ پہنا ہے۔^(۱) سرکار ہمیشہ تہہ استعمال فرماتے تھے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاجامہ پہننے کے عادی تھے۔ سنت، ستر عورت کا ڈھکنا اور ایسا لباس پہننا ہے جس سے استکبار و غرور نہ ظاہر ہو۔ حضور ﷺ نے کسی خاص لباس کی قید نہیں لگائی۔

حجاج بن یوسف ثقفی نے جو مصحف مقدس (قرآن کریم) پر اعراب لگائے تھے تو اسے جو کوئی ”بدعت“ کہتا ہے وہ نہایت درجہ پلید الذہن ہے۔ اور اگر وہ ”بدعات“ کے جواز کیلئے جان کر ایسی نکتہ آفرینی کرتا ہے تو وہ اس طرح دین میں بہت بڑے فتنہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور جس چیز (بدعت) کو رسول اللہ ﷺ نے ”ضلالت“ کہا ہے۔ اس کو سند جواز دینے کیلئے وہ تاویلیں کرتا اور حیلے تراشتا ہے۔ اس ذہنیت اور فکر و مزاج سے اللہ کی پناہ۔

حجاج بن یوسف کے زمانہ میں قرآن پاک لکھا لکھایا موجود تھا۔ اس کی تلاوت کرنے والے تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو حجاج نے بس یہ کیا کہ جو ”اعراب“

(۱) یہ بات متحقق ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پاجامہ خریدا ہے، لیکن اس کو پہنا ہے یا نہیں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے خریدا ہے اور پسند کیا ہے لیکن پہنا نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے پہنا ہے۔ علامہ ابن القیمؒ کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پہننے ہی کے لئے خریدا تھا اس لئے پہنا ہے۔ پھر وہ جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکے ہیں بلکہ زویٰ بصیرت تریض لکھا ہے۔ دیکھئے زاد المعاد ج ۱۔

زبان سے ادا ہوتے تھے۔ اور ان کی سند رسول اللہ ﷺ تک پہنچتی تھی انہیں قرطاس پر منتقل کر دیا اور یہ اس نے زیادہ تر عجمی مسلمانوں کی سہولت کیلئے کیا تا کہ تلاوت قرآن میں انہیں زحمت پیش نہ آئے اور وہ غلطیاں کرنے سے بچ جائیں۔ یہ دین میں ایک سہولت تھی۔

نماز کیلئے وقت کا پہچانا ضروری ہے۔ اس سہولت کیلئے گھڑیوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ نماز کیلئے وقت کے پہچانے کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں ایک ایجاد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ نہ بدعت ہے نہ احداث فی الدین ہے۔ اس فعل سے دین و شریعت میں ذرہ برابر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔

تراویح کے سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول ”نعمۃ البدعة“ کو ایک کلیہ بنا کر بدعت حسنہ ہونے کا جو ایک نکتہ پیدا کیا گیا ہے۔ خود یہ نکتہ آفرینی ”بدعت“ کی بدترین مثال ہے۔ تراویح رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں پڑھی جاتی تھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ مگر حضور ﷺ نے باجماعت تراویح پر مداومت نہیں فرمائی۔ یہ پورا سلسلہ مسنون تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس طریقہ مسنونہ کو ہمیشہ کیلئے جاری کر دیا۔ یہ لغوی معنی میں ”نعمۃ البدعة“ ہے۔ شرعی اصطلاح والی وہ ”بدعت“ نہیں جسے رسول اللہ ﷺ نے ”ضلالت“ فرمایا ہے۔

قبروں پر عرس کرنا اور میلہ لگانا ”نعمۃ البدعة“ اس لئے نہیں ہے کہ کتاب و سنت بلکہ آثار صحابہ تک سے اس کیلئے کوئی سند نہیں ملتی۔ بلکہ حضور ﷺ نے اپنی قبر کو ”عید“ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا قبروں پر عرس، عید و جشن اور نذر و نیاز کا یہ پورے کا پورا نظام ”بدعت“ ہے کہ اس کے لئے سنن و آثار میں کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ ایسی باتوں کی ممانعت ہی ملتی ہے۔

”نعمۃ البدعة“ کے لغوی معنی کو ایک کلیہ قرار دے کر دین میں ہر اضافہ، زیادتی اور احداث کو جائز اور ”حسنہ“ قرار دینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے متبع سنت جلیل القدر صحابی پر کتنی بڑی تہمت ہے جو لگائی جا رہی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے عہد میں متعدد صحابہ وفات پاتے ہیں۔ مگر کسی وفات پائے ہوئے صحابی کا نہ تہنیت ہوتا ہے، نہ دسواں اور چالیسواں اور نہ ان کی قبروں پر عرس کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ

ﷺ کی وفات کے بعد بھی اس قسم کی کسی رسم کا حدیث و سیرت کی کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دین و شریعت میں یہ سب بعد کے لوگوں کے اضافے ہیں۔ زیادتیاں ہیں۔ خرافات و بدعات ہیں۔ قبروں پر عرس اور نذر و نیاز کی بعض صورتوں اور ہیئتوں میں ”شرک“ کی بقدر وافر آمیزش پائی جاتی ہے۔ جن کو برا سمجھنا اور ان سے دور رہنا تو ایمان و توحید اور اتباع سنت کا تقاضا ہے ہی، مگر قوت حاصل ہو تو انہیں روک بھی دینا چاہئے۔

”بدعات“ پر ہر زمانہ میں نکیر کی گئی ہے۔ متقدمین کی کتابوں میں تو اہل بدعت سے میل جول رکھنے تک کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور وہ اس لئے کہ ان کی صحبت میں رہ کر ”بدعات“ کو دیکھتے دیکھتے ان کی ”نفرت“ دل سے یا تو جاتی رہتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ بدعت و شرک اور منکرات کو دیکھ کر دل میں جھنجھلاہٹ اور نفرت پیدا ہو۔ اس احساس غیرت کا باقی، زندہ اور فعال رہنا ضروری ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے تو ”اہل بدعت“ کی تعظیم و توقیر کی ان لفظوں میں ممانعت فرمائی ہے۔
 من وقر صاحب بدعة فقد
 اعان علی ہدم الاسلام۔^(۱) کی وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہوا۔
 بدعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ اس میں اضافے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پچھلی امتوں نے شرک و بدعات اور احداث فی الدین کے ذریعہ دین کو مسخ کر دیا تھا ”بدعت“ کوئی ایسی ہلکی اور معمولی برائی نہیں ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ تو اپنی فطرت اور مزاج سے ”ضالت“ ہی ”ضالت“ واقع ہے۔

دین میں ”نئی بات“ (بدعت) نکالنا کوئی معمولی برائی اور ہلکی خرابی نہیں ہے۔ ”بدعت“ اس بات کی دلیل ہے کہ خاک بدھن گستاخ رسول اللہ ﷺ نے یا تو اس بات کے بتانے سے بخل کیا یا آپ ﷺ نے خیانت فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ”بدعت“ پر انہی لفظوں میں نکیر کی ہے۔

(۱) اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں مرسل روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں ایک راوی بقیہ ضعیف ہیں، دیکھئے مجمع الزوائد ج ۱، ص ۱۸۸۔

ایصالِ ثواب جائز ہے۔ کسی شخص نے کسی بزرگ کے یوم وفات پر ان کے نام سے فقراء و حاجت مندوں کو کچھ دیدیا اور اس دن ان کی قبر پر بھی ہو آیا اور فرط محبت سے پتے اور کنکریاں وغیرہ صاف کر کے ایک کپڑا ڈال دیا چلو چھٹی ہوئی۔ مگر چھٹی کیسے ہو سکتی ہے۔ اور معاملہ اسی نوبت پر جا کر کیسے ختم ہو سکتا ہے کہ ”بدعت“ کا معمولی شائبہ بھی بناء فاسد علی الفاسد کے اصول پر:-

تأثریامی رودیوار کج

بن کر رہتا ہے۔ بعد کے آنے والوں نے ان بزرگ کے ”یوم وفات“ کو ضروری قرار دے لیا۔ قبر پر نہ صرف یہ کہ چادریں چڑھنے لگیں، بلکہ ان کے جلوس نکلتے لگے۔ پھر اس قبر کے کچھ لوگ متولی، سجادہ نشین اور خدام و مجاور مقرر ہوئے۔ اور معاملہ مزار کے چراغاں اور قبر کے ”غسل مبارک“ (?) سے لے کر ناچ رنگ، سجدہ و طواف اور استمداد و استغاثہ تک پہنچ گیا۔

صحابہ کرامؓ اس معاملہ میں اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے کسی عزیز بچہ کی ختنہ پر کچھ لوگوں کو بلایا اس پر صحابہؓ نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ”ختنہ“ کیلئے نہ کوئی اعلان ہوتا تھا اور نہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ (۱)

نفل نماز پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے، مگر چونکہ نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا رسول اللہ ﷺ کا معمول نہیں رہا اس لئے ایک شخص کو نماز عید سے قبل دو گنا نہ پڑھتے دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے ٹوکا۔ اس شخص نے جواب دیا نماز کوئی گناہ کی بات نہیں جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا۔ حضرت علیؓ نے اس پر فرمایا:

ان اللہ لا یثیب علی فعل
حتى یفعله رسول اللہ ﷺ
او یحث علیہ فتکون
صلوتک عبثا و العبث حرام

جب تک کسی کام کا ثبوت رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل سے نہ ملے اللہ تعالیٰ اس پر ثواب نہیں دیتا۔ تیری نماز (اس لئے) ایک بے معنی اور عبث کام ہوگا اور عبث کام کرنا حرام ہے۔ کیا عجب ہے کہ

(۱) ملاحظہ ہو مسند احمد ج ۴، ص ۲۱۷ الفاظ یہ ہیں۔ عن الحسن قال دعی عثمان بن ابی العاص الی ختان فابی ان یجیب فقیل له فقال انا کنا لا ناتی الختان علی عهد رسول اللہ ﷺ ولا ندعٰی له۔

فلعلہ تعالیٰ یعذبک

پروردگار عالم اپنے نبی ﷺ کی مخالفت

بمخالفتک لنبیہ (۱)

کرنے کی وجہ سے اس نماز کے سبب تجھ کو عذاب دے۔

”بدعت“ پر شدید وعید اس لئے آئی ہے کہ ”بدعت“ سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ اللہ اور

رسول ﷺ سے کچھ ایسی باتیں بیان کرنے سے رہ گئیں جن کے کرنے سے آخرت میں بڑا

ثواب حاصل ہوگا۔ اور روحانیت میں ترقی ہوگی۔ یہ احساس کس قدر گمراہ کن ہے۔ تو بہ!

ابوبکر شبہ نے اپنی کتاب ”مصنف“ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ

میں روضہ رسول ﷺ کے قریب کھڑا ہوا کچھ عرض و معروض کر رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین

ابن حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے اسے منع فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:-

لا تتخذوا قبری وثنا میری قبر کو ”بت“ نہ بنانا

جہلاء کے قول و عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اہل حق نے ”بدعات“ پر ہمیشہ نکیر کی اور سختی کے

ساتھ ٹوکا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کی

جائے تو اس میں بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا مگر اس میں بھی:-

اختلف الفقهاء فی حکم قرأة

القرآن عند القبر فذهب الی

استحبابها الشافعی ومحمد

بن الحسن، للتحصل للمیت

بركة المجاورة ووافقهما

عیاض والقرآنی من المالکیة

ویرى احمد انه لا بأس بها

وکرها مالک و ابوحنیفہ

لانها لم ترو بها السنة

متعلق کوئی سنت موجود نہیں ہے۔

”تلاوت قرآن“ جیسے بے ضرر بلکہ باعث ثواب فعل کے بارے میں امام مالک اور امام ابوحنیفہ کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ قبروں کے پاس تلاوت قرآن کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جن لوگوں کے سامنے ان کے اکابر اور سلف صالحین کے امثال و نظائر اور طریق فکر ہو، وہ ”بدعات“ میں مبتلا ہو جائیں تو اس سے زیادہ بے دانشی اور بد توفیقی اور کیا ہو سکتی ہے؟

”گیارہویں شریف“ جسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ”چھٹی شریف“ جیسے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور ایسی دوسری رسموں، تقریبوں اور تہواروں پر جو علماء اہل حق، حامیان سنت، اور ماحیان بدعت کی طرف سے نقد و احتساب نکیز اور گرفت کی جاتی ہے تو اس سے ان بزرگوں کا رتبہ ذرا بھی نہیں گھٹتا۔ بلکہ ان کا موقف واضح ہو جاتا ہے کہ ان سے جن ”بدعات“ کی نسبت کی گئی ہے ان کے کرنے کی نہ انہوں نے تلقین کی اور نہ ایسی خلاف شرع باتوں کو وہ پسند فرماتے تھے۔

اگر بزرگان دین کے ولادت و وفات کے ”یوم“ منانے کو اسلام میں پسندیدہ سمجھا جاتا تو انبیاء سابقین ایک دوسرے کا یوم ولادت و وفات ضرور مناتے۔ یا رسول اللہ ﷺ سے ایسا کوئی قول اور عمل ضرور ملتا کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات حضرت خدیجہؓ، حضرت زینب بنت خزیمہؓ، اپنے عم محترم حضرت سید الشہداء حمزہؓ، اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار اور اپنی صاحب زادیوں (زینب، رقیہ، ام کلثوم) میں سے کسی کا یوم ولادت و وفات منایا۔ یا منانے کی ہدایت فرمائی۔

خود حضور رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یوم ولادت و وفات آپ کے بعد صحابہ کرام، اور اہل بیت اطہار نے نہیں منایا۔ خیر القرون میں ان رسموں اور تقریبوں کا رواج ہی نہ تھا۔ یہ ”مولود“ جو مسلمانوں میں مروج ہے۔ اس کا بانی مہابی سلطان ملک شاہ سلجوقی ہے۔ جس نے بغداد میں ۴۸۵ھ میں پہلی مرتبہ محفل ”مولود“ منعقد کی تو یہ مروجہ ”مولود“ نہ سنت رسول ہے۔ نہ اسوۂ صحابہ اور نہ طریق سلف صالحین ہے۔ بلکہ ”یہ سنت ملوک“ ہے۔ تو جس کو رسول ﷺ کی سنت مطہرہ اور صحابہ کا اسوہ پسند ہو گا وہ اس کی پیروی کرے گا اور جس کو بادشاہوں کی ”سنت“ محبوب

ہوگی وہ اس کے احیاء و بقاء کو باعث سعادت سمجھے گا۔

پسند اپنی اپنی نظر اپنی اپنی

یہاں گفتگو ”مرجہ میلاد“ سے ہے۔ جہاں تک حضور ﷺ کی سیرت کے تذکرہ و بیان اور اس کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہئے۔ ”سیرت النبی ﷺ“ کے جلسوں کا انعقاد ہونا ضروری ہے۔ کہ ان سے ایمان تازہ اور اتباع رسول کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ اور کائنات میں ”محمد“ بس ایک ہی پیدا ہوا۔ جس کی تعریف زمین و آسمان میں ہوتی ہے۔ کروڑوں آدمی اس کا نام نمازوں میں لیتے ہیں۔ اذان و تکبیر میں اس انسان کامل کا نام بلند ہوتا ہے اور پونے چودہ سو سال کی مدت میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گذرا کہ دنیا ”ذکر محمدی“ سے خالی رہی ہو۔ اس لئے کہ خود اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا:

”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ (۱)

اور جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے کس کی مجال اور طاقت ہے جو اس کے ذکر کو پست کر دے۔ گفتگو اس میں ہے کہ ”ذکر رسول“ کیلئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے جس سے بے اعتدالیوں کیلئے راہیں نکلتی ہوں اور ایسی باتوں کو ضروری ٹھہرا لیا گیا ہو جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلاً محفل میلاد شریف میں ”قیام“ ایک ناروا جہت ہے۔ جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت اور آثار صحابہ یا ائمہ فقہاء کے قول و فعل سے نہیں ملتا۔ بلکہ حدیث میں کھڑے ہو کر تعظیم دینے کو عجمی لوگوں کے ناپسندیدہ طریقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اخرج ابو داؤد عن ابی امامۃ ابو امامہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ ایک کھڑی قال خرج رسول اللہ ﷺ پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ کی تعظیم متکئاً علی عصا فقمنالہ کیلئے ہم کھڑے ہو گئے (اس پر) آپ نے فرمایا کہ نہ فقال لا تقوموا کما یقوم الاعماج بعضهم بعضاً (۲) ایک دوسرے کی تعظیم دینے کیلئے

جب رسول اللہ ﷺ کو اپنی زندگی میں اپنی تعظیم کے لئے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا تو حضور ﷺ کو یہ بات کس طرح پسند ہو سکتی ہے۔ اور آپ ﷺ کی خوشنودی کا سبب بن سکتی ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت کا جب محفلوں میں ذکر آئے تو سامعین تعظیم کیلئے کھڑے ہو جائیں۔ محفل میلاد میں ”قیام“ کی رسم عجمیوں سے لی گئی ہے اور یہ عجیب منطق اور طریق استدلال و تفکر ہے کہ جو لوگ اس ”عجمی بدعت“ کو جو رسول اللہ ﷺ کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، برکت و ثواب کا سبب اور موجب رحمت سمجھتے ہیں۔ وہ تو کہلائیں ”عاشقان رسول“ اور جو خدا کے نیک بندے اور حضور ﷺ کی سنت کے تبع ”قیام“ پر جو عجمی بدعت ہے، گرفت کریں وہ کہلائیں ”بے ادب اور رسول کی شان گھٹانے والے“ یہ کس قدر کھلی ہوئی نا انصافی، ظلم اور غلط اندیشی ہے۔

قرآن پاک میں ”میلاد آدم“ کا ذکر آیا ہے۔ اگر ذکر ولادت پر قیام کرنا برکت و ثواب کا باعث ہوتا تو جن آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و پیدائش کا ذکر ہے۔ ان کو تلاوت کرتے ہوئے حضور ﷺ اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عجزانہ ولادت کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے آیا ہے۔ اگر انبیاء کرام کے ذکر ولادت کے وقت ”قیام“ کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی تو قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کے وقت جن میں مسیح علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو جاتے۔

صحابہ کرامؓ سے زیادہ عاشق رسول اور حضور ﷺ کا فدائی اور جاں نثار اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کیا کہ ”ذکر ولادت رسول“ کے وقت تعظیم کیلئے کھڑے ہو گئے ہوں۔ تابعین تبع تابعین اور ائمہ فقہ میں کسی نے ”قیام“ نہیں فرمایا۔

محفل میلاد کا ”قیام“ وہ بدعت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ ﷺ سے دین کی ایک بھلائی بتانے سے رہ گئی۔ اور صحابہ کرامؓ بھی اس نیکی پر مطلع نہ ہو سکے اور تابعین اور ائمہ فقہ پر بھی ”تعظیم رسول“ کے یہ اسرار نہ کھل سکے۔ صدیوں کے بعد جا کر ”یہ نیکی اور سعادت“ کچھ لوگوں پر ظاہر ہوئی اور اسے تعظیم رسول اور عشق نبی کی نشانی اور علامت ٹھہرایا گیا۔ ہائے ”عشق رسول کی“ یہ مظلومیت!

عشق و محبت کا صحیح تقاضا

عشق کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یہی اور صرف یہی کہ عاشق اپنی مرضی اور خواہشوں کو محبوب کی رضا میں گم کر دے ”عشق“ محبوب کی قدم بہ قدم اور حرف بہ حرف اطاعت کا نام ہے جو بات محبوب کو پسند ہو وہی محبت کو پسند ہو۔ ع

عاشقی چیست؟ بگو بندہ فرماں بودن!

اگر کوئی شخص ”عشق“ کا تو مدعی ہو مگر محبوب کے احکام کی پروا نہ کرے۔ اور اپنے دل اور خواہش سے ایسی باتیں نکال لے جو محبوب کو پسند نہ ہوں تو ایسا ”عشق“ کیا معتبر کہا جاسکتا ہے؟ عشق نافرمان اور سرکش ہو ہی نہیں سکتا۔

رسول اللہ ﷺ کے حکم سے اعلان فرمائیں:

..... لا املك لنفسی نفعاً ولا
..... کہ میں اپنی جان کے بھی نفع
نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔

ضرر آ (۱)

اس کے مقابلہ میں ”عاشقان رسول“ (?) اپنے قول و عمل سے اس کا ثبوت دیں کہ حضور ﷺ! آپ فرماتے ہیں ”کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا“ مگر ہم تو آپ ﷺ کو تمام کائنات کے نفع و نقصان کا مختار سمجھتے ہیں۔ آپ ہی کے در سے ساری دنیا کو رزق، اولاد، صحت اور مال و متاع تقسیم ہوتا ہے۔ آپ مالک کون و مکاں اور دونوں جہاں کے مختار اور رکھوالے ہیں۔

آپ فرماتے ہیں:

واللہ لا ادری وانا رسول اللہ
ما یفعل بی ولا بکم (۲)
قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، قسم ہے اللہ کی میں
نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ کیا
معاملہ ہوگا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ۔

(۱) الاعراف: ۷/۱۸۸

(۲) بخاری ج ۱، ص ۱۶۶ کتاب الجنائز ج ۲، ص ۱۰۳۹ کتاب التعبیر۔ باب العین الجاریۃ فی المنام / مسند عبد بن حمید ص ۴۶۱

مگر ہم ”عاشقان رسول“ تو آپ کے اس ارشاد کے توڑ پر آپ کو ”عالم الغیب“ کہتے اور سمجھتے ہیں اور آپ کی ذات کے لئے ”علم غیب“ ثابت کرنا ہمارا سب سے زیادہ دل پسند موضوع ہے: آپ ﷺ نے فرمایا:-

”تم میں کوئی یوں نہ بولے کہ میرا بندہ (عبدی) یا میری بندی (امتی) تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری عورتیں بھی سب اللہ کی بندی ہیں۔“ (۱)

مگر ہم ”عاشقان رسول“ نے آپ کے اس حکم کی ”تعمیل“ (؟) اس مخالفت کے ذریعہ کی ہے کہ اپنے نام ”عبدالمصطفیٰ“ اور ”عبدالرسول“ رکھ لئے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”میری قبر کو عید“ (میلہ) نہ بنانا، وثن (بت) نہ بنانا اور حضور ﷺ نے قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت کی ہے۔ (۲)

مگر ہم ”عاشقان رسول“ ایک ایک پیر فقیر اور ولی کی قبر کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں۔ جس سے آپ کے ایک ایک قول کی نفی ہوتی ہے۔ قبروں پر میلے ہم لگاتے ہیں۔ چراغاں ہم کرتے ہیں۔ کھانے کی دیکیں پکا پکا کر ہم لٹاتے ہیں۔ چادریں ہم چڑھاتے ہیں۔ مرادیں ہم مانگتے ہیں۔ مزاروں کا طواف ہم کرتے ہیں۔ صاحب قبر کے نام کی دہائی ہم دیتے ہیں۔ قبریں ہماری تجارت اور آمدنی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ قبریں ہمارے مشائخ کی جائیدادیں اور دینے ہیں۔ اور:-

حضور ﷺ نے قبروں کو ”گج“ کرنے (پختہ بنانے) سے منع فرمایا۔ (۳)

اور ہم آپ کے عاشقوں (؟) اور جاں نثاروں (؟) نے چونہ اور اینٹوں پر بس ہی نہیں کیا بلکہ سنگ مرمر اور سنگ رخام تک قبروں پر لگا دیا ہے۔ اور کسی کسی قبر پر تو چاندی اور سونے کے پتر منڈھ دیئے ہیں اور اطلس و مخمل کے پردے لٹکا دیئے ہیں۔

اور حضور ﷺ نے ہر ”بدعت“ کو ”ضلالۃ“ فرمایا اور ہر ”ضلالۃ“ کو ”جہنم“ سے نسبت دی۔

(۱) ابوداؤد ص ۶۸۰ باب لا یقول المملوک ربی و ربتی۔

(۲) مؤطا امام مالک / مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۷۔

(۳) بخاری ج ۱ ص ۷۷۷ کتاب الجنائز۔

مگر ہم آپ ﷺ کے حلقہ بگوشوں اور جاں نثاروں نے ”نعمۃ البدعة“ کو آڑ بنا کر ”بدعات“ کے انبار لگا دیئے ہیں۔ ہمیں جیسی دلچسپی ”بدعت“ کے ساتھ ہے اتنی دلچسپی اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ عرس، تہنہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں، مدار کی چھڑیاں، سدو کا بکرا، کسی کا گوشہ، کسی کی نیاز، کسی کی صحنک، کسی کے کونڈے، کسی کے نام کی گاگر، کسی کا پنکھا، کسی کی نیاز حلوے مانڈے پر، کسی کی فاتحہ شربت اور کھیر پر اور کسی کی بالائی حلیم پر، قبروں کو غسل دے کر ان کا پانی ہم تبرک کے طور پر پیتے ہیں۔ قبروں پر جلنے والے چراغوں کی، یعنی جس فعل پر آپ ﷺ نے لعنت بھیجی ہے، ان چراغوں کی راکھ ہم چاٹتے ہیں۔

اور وہ جو حضور ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ سے فرمایا تھا:-

”اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا چاہیے تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔“ (۱)

تو حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر اپنے مزاج اور طبیعت کو کیا کریں کہ ”شرک“ کے معاملہ میں ہم کچھ بے پروا واقع ہوئے ہیں اور اس میں جتنی بھی ”ڈھیل“ ہو جائے ہمیں نہیں کھلتی۔ آپ کو ”احمد بلائیم“ کی اصطلاح اور ترکیب ہمارے ہی ذہن نادرہ کی تخلیق ہے۔ ہم آپ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ہم آپ کو پکاریں آپ ہماری پکار کو سن لیتے ہیں اور آپ ہی نہیں ایک ایک ذفات پائے ہوئے پیر اور ولی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مخلوقات کی دستگیری کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں اور عقیدت کیثوں کے احوال کی ان کو خبر رہتی ہے۔ (ان عقائد و اعمال سے اللہ تعالیٰ کی کروڑ بار پناہ)

رسول اللہ ﷺ کے ارشاد، حکم اور فرمان کی اس بے دردی کے ساتھ مخالفت اور خلاف وزری کرنے کے بعد ”عشق رسول“ کا دعویٰ ایک ایسا تضاد ہے کہ جس کی مثال دنیا کے پردے پر شاید ہی کہیں مل سکے۔ کتنا بڑا دھوکا ہے۔ جو ”عشق و محبت“ کے نام پر شیطان نے ان لوگوں کو دے رکھا ہے جو ”مشرکانہ اعمال، رسوم اور بدعات“ سے انتہائی شغف رکھتے ہیں اور جن کا مشن ہی یہ ہے کہ یہ خرافات فروغ پائیں اور ان خرافات کے فروغ کو وہ اپنے ”مسک“ کی بہت بڑی فتح سمجھتے ہیں۔

(۱) الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی ج ۱۹، ص ۳۹۸ باب فی العشاریات۔

وہابیت اور دیوبندیت

مکہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو کفار قریش نے مسلمانوں کیلئے ایک طنز آمیز لقب ”صابی“ تراشا تھا جس کے معنی ”بے دین“ کے تھے۔ یعنی جس کافر کو اللہ ہدایت دیتا اور وہ اسلام قبول کر لیتا تو کفار قریش طنز اغیظ و غضب کے لہجہ میں کہتے کہ ”فلاں شخص“ ”صابی“ ہو گیا۔

اہل بدعت نے بھی خدا کے ان غیرت مند بندوں کیلئے ”جو شرک و بدعت“ کو کسی عنوان برداشت ہی نہیں کر سکتے ”وہابی اور دیوبندی“ کے لقب تراش لئے ہیں۔ اور جب کوئی ان کی خرافات پر ٹوکتا ہے تو اسے ”وہابی اور دیوبندی“ کہہ کر مطعون کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بیچارے عوام کے دلوں میں اپنے پروپیگنڈے کے زور سے یہ بات اتار دی ہے کہ ”وہابی اور دیوبندی“ رسول اللہ ﷺ کی توہین کیا کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔

اہل بدعت نے ان ”وہابیوں اور دیوبندیوں“ کی کتابوں کے بعض غیر محتاط جملوں اور غیر معتدل عبارتوں کا اس زور شور سے پروپیگنڈا کیا ہے کہ اس تصویر کے تمام روشن اور تابناک پہلو عوام کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اور یہ چند ”جھانپائیاں“ پوری تصویر پر چھا گئی ہیں۔ حالانکہ ”الہجدیث (وہابیوں) اور دیوبندیوں“ کا مشن اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کو ”کتاب و سنت“ کی دعوت دیں اور رسول اللہ ﷺ کے ”اسوہ حسنہ“ کی طرف انسانیت کو بلائیں، وہ خود اپنی ذات سے بھی اتباع سنت کی امکانی کوشش کرتے ہیں اور ”وہابیوں“ کا تو اس معاملہ میں یہ حال ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی دوسرے کی ذات سے ”اطاعت“ و ”اتباع“ ہی نہیں بلکہ ”تقلید“ تک کی نسبت انہیں گوارا نہیں۔

مقام حیرت ہے کہ جو ہر بات کے لئے کتاب و سنت سے سند طلب کرتے ہیں اور جو رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی بنا پر۔

جس نے کوئی کام کیا اور اس کام کرنے

من عمل عملاً ایس

کا میرا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔

علیہ امرنا فہو رد۔^(۱)

(۱) صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۹۲ کتاب الاعتصام باب اذا اجتهد العامل او الحاكم فاخطأ الخ۔

ہر اس ”بدعت“ احداث“ اور ”جدت“ کو ٹھکرا دیں جس کیلئے سنت رسول ﷺ میں دلیل نہ ملتی ہو ان کو تو ”رسول اللہ ﷺ کے مرتبہ کو گھٹانے والا“ کہا جائے اور جو رسول اللہ ﷺ کے قول و عمل کے مقابلہ میں دوسروں کی نکالی ہوئی بدعتوں، جدتوں اور نئی نئی باتوں کو ہی دین سمجھتے ہوں وہ دعویٰ کریں ”عشق رسول“ کا۔ ع

ناطقہ سر بگربیاں ہے اسے کیا کہئے

اگر دیوبندیت اور وہابیت شرک و بدعت کے رد و مخالفت اور سنت رسول ﷺ کے بقاء و احیاء اور تمسک کا نام ہے تو پھر یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اور اسلام میں شروع ہی سے یہی ”فکر“ کا رفرما اور فعال رہی ہے۔

حجر اسود جس کی پاکیزگی سب کے نزدیک مسلم ہے۔ جسے خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے لب ہائے مبارک سے چوما ہے اور کروڑوں صالحین اور اولیاء اللہ نے اس کو چھوا اور بوسہ دیا ہے اسے مخاطب کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں:

رأيت عمر قبل الحجر و قال لولا انى رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. وفى رواية: اما والله انى لا علم انك حجر لا تضروا لا تنفع. (۱)

میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ انھوں نے حجر اسود کو چوما اور کہا: اگر میں رسول اللہ ﷺ کو تجھے چومتے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے: کہ حضرت عمرؓ نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔

رسول اللہ ﷺ نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرامؓ سے بیعت لی تھی اور جس کا ذکر خود قرآن میں آیا ہے:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. (۲)

یہ درخت برکت کا کتابۃ الابرار اور نشان بن سکتا تھا۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے

(۱) بخاری ج ۱ ص ۲۱۸ کتاب المناسک باب تقبیل الحجر۔ وباب الزمّل فی الحج والعمرة

(۲) الفتح: ۴۸/۱۸

یہ دیکھ کر کہ لوگ اس درخت کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے تھے اور خطرہ ہو گیا تھا کہ عقیدت کا غلو کہیں مسلمانوں کو کسی بے اعتدالی میں مبتلا نہ کر دے۔ اور آئیواں سلیس اس درخت کو ”نشان تعظیم“ نہ بنالیں، حضرت عمرؓ نے اس درخت ہی کو سرے سے کٹوا دیا۔ (۱)

کیا حضرت عمرؓ وہابی اور دیوبندی تھے؟ کیا وہ رسول اللہ ﷺ کے رتبہ کو گھٹانا چاہتے تھے؟ کیا فاروق اعظم انبیاء کے آثار و نشان کی برکت سے واقف نہ تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کے رکیک تصورات کا ذہن میں لانا جہالت ہی نہیں معصیت ہے۔ سنت رسول ﷺ کی اتباع اور حفاظت میں عمر فاروقؓ کا قدم کسی سے پیچھے تو کیا ہوتا بلکہ کچھ آگے ہی تھا۔ عشق رسول کے تقاضوں کو ان کے برابر پہچاننے والے صحابہ کرام میں بس دو ایک ہی ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا ”شجر بیعت الرضوان“ کو کٹوا دینا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ آثار و نشانات اور ان سے جو مادی چیزیں نسبت رکھتی ہیں وہ ”توحید“ کے مقابلہ میں اضافی ہیں۔ کسی بزرگ اور ولی کے ”اثر و نشان“ سے اگر فتنہ اور غلو پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور ”توحید“ کے تقاضوں پر اس کی زد پڑ رہی ہو تو پھر اس ”اثر و نشان“ کا چھپا دینا ہی اولیٰ اور مناسب ہے۔

شرک و بدعت اور مبالغہ آمیز عقیدت کے رد اور توحید کی حمایت میں یہ فاروق اعظمؓ کی فکر ہے۔ جو ہر دور کے صالحین اور علماء حق کے قول و عمل میں کار فرما رہی ہے۔ خاص طور سے امام ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ جیسے علماء اور صاحب عزیمت اسلامی مفکرین کے افکار حمایت توحید اور رد شرک و بدعت کے معاملہ میں ”فکر فاروقی“ ہی کی صدائے بازگشت ہیں۔ (اللہم کثر اہلہم)

اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ایسے علماء اور ارباب فکر ملیں گے جنہوں نے ”شرک و بدعت“ کے ان فتنوں پر گرفت کی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھ سو سال پہلے کھل کر فرمایا:

انہم وضعوا هذه الاصنام یعنی ان بت پرستوں نے اصنام و اوثان اپنے

(۱) مسند احمد ۵، ص ۲۵۱/طبقات ابن سعد ۲، ص ۱۰۰/تفسیر فتح القدیر میں ہے اخرج ابن ابی شیبۃ فی المصنف عن نافع قال بلغ عمر بن الخطاب ان ناسا یاتون الشجرة التي بیوع تحتها فامر بها ففقطعت۔ فتح القدیر ج ۵، ص ۵۲۔

والاؤثان علی صور انبیائہم واکابرہم وزعموا انہم متی اشتغلوا بعبادۃ ہذہ التماثیل فان اولئک الاکابر تکون شفعاء ہم عنداللہ تعالیٰ ونظیرہ فی ہذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انہم اذا عظموا قبورہم فانہم یكونون شفعاء ہم عنداللہ ۔

انبیاء واکابر کی صورتوں پر تراشے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو یہ اکابر اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے۔ اس کی نظیر اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت ہے۔ اس اعتقاد سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے۔

عرس، فاتحہ، نذر و نیاز، دسواں، میسواں، چالیسواں، مولود شریف کا قیام اور قبروں کے ساتھ جو معاملات کئے جاتے ہیں، دین میں ان کا کوئی درجہ ہوتا تو فقہ کی کتابوں میں ان کا ذکر ضرور آنا چاہئے تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کی کتابیں ان تمام باتوں کے ذکر سے خالی ہیں۔ اور اگر کہیں ذکر آیا ہے تو ان باتوں کی مخالفت ہی میں آیا ہے۔ چند مثالیں:-

- (۱) - جو نذریں اموات کیواسطے ہوں از روئے تقرب کے وہ باطل اور حرام ہیں۔
- (۲) - نذر عبادت ہے اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں۔ اگر نذر ماننے والے کا یہ خیال ہے کہ میت کو اختیارات حاصل ہیں تو یہ عقیدہ صریحاً کفر ہے۔
- (۳) - غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کی نذر ماننا شرک ہے۔

ان معاملات میں صحیح دینی پوزیشن یہ ہے کہ کسی شہر میں رہ کر کسی بزرگ کی قبر پر کوئی ساری عمر میں ایک بار بھی (زیارت کیلئے) نہ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی باز پرس نہ کرے گا اور قبر پر نہ جانے سے اس کے دین و ایمان میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اٹے ہاتھ سے پانی پئے گا ”تو مخالفت سنت“ کا وبال اس کے سر آئے گا کہ رسول

اللہ ﷺ کی اطاعت مستحب نہیں فرض اور منصوص ہے اور کسی فرض کی تعمیل اور تکمیل سنت رسول اللہ ﷺ کی اتباع کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام و فرائض کی تعمیل کرانے کیلئے انسانوں کے سامنے نہیں آتا۔ اس فرض کو رسول انجام دیتا ہے۔ اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے اس حکم کی اس طریقہ اور اس ہیئت و انداز سے تعمیل ہوگی۔ سنت رسول کوئی اضافی چیز نہیں ہے بلکہ اصل دین ہے۔ دین و دنیا کی تمام سعادتیں کتاب و سنت ہی سے وابستہ ہیں، اگر کوئی شخص رات میں سوتے ہوئے اس انداز و ہیئت سے سوتا ہے جس طرح رسول اللہ ﷺ استراحت فرمایا کرتے تھے تو اس کی یہ شب خوابی نیکی میں گزرے گی۔

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر بہ او نرسیدی تمام بولہبی است

”صراط مستقیم“ نام ہی اس شاہراہ کا ہے جہاں حضور ﷺ کے نقش قدم نظر آتے ہیں:

جب کوئی عرس، نذر و نیاز، اہل قبور سے استغاثہ پر گرفت کرتا ہے تو اہل بدعت کی طرف سے طنز کی جاتی ہے کہ ”ایسا کہنے والے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے“

یہ ”اولیاء اللہ کو ماننا“ بھی عجیب سا مبالغہ آمیز کلمہ ہے۔ ”اولیاء اللہ کا ماننا“ کیا خدا اور رسول کے ماننے کی طرح ”کلمہ شہادت“ کا کوئی جزو ہے کہ جس کے بغیر ایمان ہی مستند نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کا ماننا اس کے سواء اور کیا ہے کہ ان کے اعمال صالحہ کے سبب ہم ان سے محبت رکھیں اور ان کی صالح زندگی سے اثر قبول کر کے اپنے کو بھی صالح، اللہ کا فرماں بردار بندہ اور رضائے الہی کا جو یابنائیں۔

”ماننے“ اور ”نہ ماننے“ میں جو ایمان و کفر ثابت ہوتا ہے اس کا انسانوں میں تعلق صرف انبیاء کرام کی ذات سے ہے۔ ان میں ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ اور خود انبیاء کرام میں نہ ایک دوسرے پر تنقید ہے نہ مناقشت اور مسابقت ہے نہ ان میں کوئی جدال و نزاع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ”نبوت و رسالت“ کا امتیاز علم و تزکیہ کی ہر بلندی کے مقابلہ میں نمایاں نظر آتا ہے۔

انبیاء کرام جیسی طہارت و عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ کرامؓ جو

عدول تھے، ان میں خونریز جنگیں ہوئی ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ولی تھے۔ اور امام بخاری قدس سرہ بھی ولی تھے۔ مگر امام بخاریؒ نے امام ابوحنیفہؒ پر خوب گس کر تنقید کی ہے۔ ایک گروہ امام ابوحنیفہؒ پر ”قلت فہم حدیث“ کی طنز کرتا ہے۔ اور دوسری جماعت امام بخاریؒ کی ”قلت تفقہ“ کو موضوع گفتگو بناتی ہے۔ ایک گروہ کے ”قطب العالم“ دوسرے گروہ کے نزدیک اور دوسرے گروہ کے ”اعلیٰ حضرت مجدد ماب“ پہلے گروہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہیں۔ اولیاء، صلحاء اور علماء حق پر گرفت کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ بڑی محرومی کی دلیل ہے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ اور اولیاء کرام اور صلحاء سے خوش گمانی اور محبت و عقیدت ہی رکھنی چاہئے۔ کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے اتباع اور دین کی خیر خواہی میں گزاری ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ وہ انبیاء کرام کی طرح نہ معصوم تھے اور نہ مطاع تھے۔ اس لئے اگر ان کا کوئی قول و عمل کتاب و سنت سے مطابقت نہ کرتا ہو تو دین کی خیر خواہی اور کتاب و سنت کے اتباع ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اسے چھوڑ دینا چاہئے۔ یہ ہے ”اولیاء امت کو ماننے“ کی صحیح دینی پوزیشن۔

عیسائیوں نے اپنی ہوائے نفس سے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”ابن اللہ“ بنادیا۔ یہ عقیدہ ان کے ایمان کا نہ صرف یہ کہ جزو ہے بلکہ ان کے ایمان کی اساس ہے تو اس ”خیالی ابن اللہ“ کو جو کوئی ”عبد اللہ“ کہتا ہے اسے وہ حضرت عیسیٰؑ کا ”نہ ماننے والا“ اور ”توہین کرنیوالا“ سمجھتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور قابل اعتراض (معاذ اللہ) قرآن پاک ہے کہ جس نے کھل کر مسیح کے ”ابن اللہ“ ہونے کی تردید کی ہے۔ (۱) ان کے اس عقیدہ کے نہ ماننے کے سبب عیسائی تمام مسلمانوں کو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کا دشمن، مخالف اور توہین کرنیوالا سمجھتے ہیں۔

(۱) عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید اللہ نے یوں کی ہے: ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاحِهِمْ يُضَاهَتُّونَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلِ قَاتِلِهِمُ اللّٰهَ اَنِّیْ یُّوَفِّکُوْنَ۔ التوبہ ۳۰/۹، یہ ان کے منہ کی بکواس ہے ان لوگوں کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا اللہ انہیں ہلاک کر دے کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔

اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اہل بدعت نے بھی اپنے تصورات کے زور سے رسول اللہ ﷺ اور اولیاء کرام کیلئے ”مناسب و مقامات“ وضع کر لئے ہیں یعنی یہ کہ وہ ”مشکل کشا اور حاجت روا“ ہیں، ”حاضر و ناظر“ ہیں۔ اللہ کے حکم سے رزق دیتے ہیں۔ کوئی کہیں سے ان کو پکارے تو وہ ہر پکارنے والے کی پکار سن لیتے ہیں! وہلم جزاً

جب کوئی اہل بدعت کے ان ”مزعومہ تصورات“ اور ”خود تراشیدہ عقائد“ کی تردید کرتا ہے تو وہ شور مچانے لگتے ہیں کہ دیکھو! رسول اللہ کی شان گھٹائی جا رہی ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ دشمنی ہو رہی ہے۔ ”حالاں کہ یہ نہ رسول اللہ ﷺ کی شان کی تخفیف ہے اور نہ اولیاء کرام کے ساتھ عداوت ہے۔ بلکہ یہ اہل بدعت کے تراشے ہوئے عقائد کی تردید ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے ان کی کوئی ضریح نہیں بنائی اور نہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدینؑ نے اور ان کے بعد ان کی اولاد اطہار نے اس واقعہ کی یاد تازہ رکھنے کیلئے کوئی تعزیر نہ نکالا، نہ سڑکوں پر ماتم کیا، نہ مہندی، جھولے اور دلدل کا گشت کرایا۔ یہ سب بعد کے لوگوں کی نکالی ہوئی بدعات ہیں۔ مگر جو کوئی اس فرقہ کا ان بدعات میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ اسے اہل بیت کا نہ ماننے والا اور ان کے درجہ کو نہ پہچاننے والا سمجھتے ہیں حالانکہ ان ”بدعات“ اور عجی خرافات اور کھیل تماشوں سے اہل بیت کرامؑ کی محبت اور عقیدت کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بدعت عرس نذرو نیاز اور قبور پر ہونے والی بدعات پر نکیر کرنے والوں کو ”اولیاء اللہ کے نہ ماننے والوں“ اور ”ان کا رتبہ گھٹانے والوں“ میں شمار کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کی خام خیالیاں اور غلط اندیشیاں ہیں۔ انہوں نے عقائد و تصورات کے جو بت تراش رکھے ہیں ان پر کوئی ضرب لگاتا ہے تو اس ”بت شکنی“ پر وہ واویلا مچانے لگتے ہیں کہ یہ تو کعبہ کی بنیادیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ ع

چوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدن

”بدعت“ سنت کی ضد ہے اور کوئی ”اہل سنت“ بدعات سے شغف نہیں رکھ سکتا۔ فاسق و فاجر کو تو یہ نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کو اچھا نہیں سمجھتا اور اپنے کئے پر پشیمان سا ہی رہتا

ہے۔ یا کم سے کم فخر نہیں کرتا۔ مگر بدعتی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ ”بدعت“ کو دین کی بھلائی اور خیر خواہی سمجھتا ہے۔ اسے ”بدعات“ میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی اور ان خرافات پر وہ النافخ کرتا ہے۔

اس باب کو ختم کر دینے سے پہلے اس بات کا اظہار کر دینا ضروری سمجھا گیا کہ ہم نے جگہ جگہ ایک گروہ کو ”اہل بدعت“ جو کہا ہے بعض حضرات کو غالباً گراں گذرے کہ یہ ”جدال احسن“ کی راہ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا ”بدعات“ ہوں ان کو ”بدعتی“ اور ”اہل بدعت“ نہ کہیں تو آخر کیا کہیں؟ جس کو جس چیز سے شغف ہوگا اور جس کے لئے وہ جدوجہد کرے گا اس کو اسی سے منسوب بھی کیا جائے گا۔ پھر خود یہ حضرات اپنی مخصوص محفلوں ہی میں نہیں۔ پبلک جلسوں میں اپنے کو ”قبر پرست“ اور ”اہل بدعت“ کہتے ہیں۔ پس جس نام اور لقب کو انہوں نے خود قبول کر لیا ہے۔ ہم نے اسی لقب سے انہیں یاد کیا ہے۔

مغالطے

اہل بدعت کا خاصہ ہے کہ جب شرک آمیز عقائد اور بدعات پر انہیں ٹوکے تو وہ چراغ پا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ”محبوبوں“ کو تم اس قدر بے اختیار سمجھتے ہو؟ ان لوگوں نے غالباً مجازی بھول Lovers اور محبوبوں (Beloved) کے انداز پر اللہ اور رسول ﷺ اور اولیاء اللہ کے روابط کو قیاس کیا ہے۔ اس کا اظہار اپنے شعروں میں وہ اس طرح بھی کر چکے ہیں۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محبت میں نہیں تیرا مرا

یہ تو مجازی طرزیان ہے کہ ”ہم تم دوست دوست۔ جو تمہارا مال سو ہمارا مال، محبوب و محبت میں غیریت اور اپنا پراپا نہیں ہوا کرتا“ مگر اللہ اور رسول کے بارے میں اس قسم کے مجازی تعلقات اور دوستانہ روابط کا تصور بھی ایمان کو لرزادینے کیلئے کافی ہے۔ مجازی محبت میں ”محبت“ محبوب کی نہ صرف یہ کہ ناز برداری کرتا ہے بلکہ اس سے ڈرتا اور اس کا دباؤ مانتا ہے۔ اور ہر

وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح کوئی بات ”محبوب“ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ (رسول کا محبت) بھی رسول اللہ (اللہ کے محبوب سے معاذ اللہ خوف کھاتا ہے اور آپ ﷺ کی محبوبیت کا دباؤ مانتا ہے؟) حالانکہ قرآن و احادیث بتاتی ہیں کہ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور مغفرت چاہنے والے تھے۔ اور دن رات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگے رہتے تھے۔ اور ایک ”بندۂ قانت“ اور ”عبدشکور“ کی طرح زندگی گزارتے تھے۔

”وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“^(۱) سے یہ نکتہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ دنیوی محبوب کی طرح اپنے محبوب (رسول) کی رضا کا پابند ہے۔ یا آپ کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں شدید ترین گستاخی اور بے ادبی ہے یہ آیت تو صاف بتاتی ہے کہ ”فترضیٰ“ (تو راضی ہو جائے گا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ کوئی ناز برداری یا دباؤ نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ”توحید“ کے معاملہ میں اس قدر بے پروا واقع ہوئے ہیں۔ اور ان کو اسی میں لطف آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نکتہ پیدا کر کے اللہ اور رسول کو ایک ہی سطح پر لے آئیں اور عبد و معبود کا یہ فرق و امتیاز کسی نہ کسی حیلہ سے مٹے نہیں تو کم سے کم مشتبہ ہو جائے۔

”اہل بدعت نے ”وسیلہ“ کا جو ایک تصور قائم کر رکھا ہے اس کے ثبوت میں وہ قرآن کریم کی یہ آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ^(۲) بے تکلف پڑھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کی مختصر ترین تفسیر ”جلائین“ سے لے کر تفسیر کبیر امام رازی تک میں ”الوسیلہ“ کے معنی ”خدا کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال سے اس کا تقرب حاصل کرنے کے“ بیان کئے گئے ہیں۔ مفسرین کے ذہن میں ”الوسیلہ“ کے یہ معنی نہیں آئے کہ اس لفظ سے اللہ کے حضور میں انسانی شخصیتوں کا وسیلہ، ذریعہ اور وساطت مراد ہے۔ یہ آیت اعمال صالحہ پر مسلمانوں کو ابھارتی ہے۔ اور یہی اس آیت کا مقصود، مفہوم اور شرح و تفسیر ہے۔

أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ^(۳) جو قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس سے ”اہل بدعت“

(۱) النبی ۵/۹۳

(۲) المائدہ ۳۵/۵۵

(۳) التوبہ ۷۴/۹

استناد کرتے ہیں کہ ”دیکھا رسول اللہ ﷺ لوگوں کو غنی بنا دیا کرتے تھے۔ خود قرآن اس پر شاہد ہے۔“ جہاں تک حضور ﷺ کی ذات گرامی کا تعلق ہے اس کا صاف سیدھا اور واقعات کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی دعا کی برکت سے مدینہ میں غلہ کی فراوانی ہوئی، وہاں کے باشندوں کے عام مالی حالات درست ہو گئے۔ اس سے مومنین صادقین کی ساتھ منافقین بھی بہرہ اندوز ہوئے تھے اور عام مسلمانوں میں ملے جلے رہنے کے سبب غنائم سے بھی منافقین فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ ہے ”أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“ کی صحیح تفسیر اور واقعہ کے مطابق ترجمانی۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات میں دنیا کے پردے پر جس کسی کو بھی آسودگی، فراغت اور مال و دولت ملتا تھا وہ رسول اللہ ﷺ عطا فرماتے تھے۔ یا قیامت تک کیلئے تمام انسانوں کو غنی اور آسودگی دینے کا منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سپرد فرمایا ہے۔ یہ مفہوم نہ اس آیت سے نکلتا ہے۔ نہ مفسرین نے ایسا سمجھا ہے

حضور ﷺ کی بعثت سے قبل دنیا کو غنی اور آسودہ بنانے کی خدمت کس نبی کے سپرد تھی؟

کیا قرآن میں اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے؟

تاریخ و سیر کے واقعات سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ کے پاس مال ہوتا تھا تو عطا فرماتے تھے اور نہیں ہوتا تھا تو نہیں دیتے تھے۔ ایک بار ایک سائل آیا۔ حضور ﷺ سے سوال کیا۔ آپ نے امہات المومنین کے گھروں میں معلوم کرایا کہ کچھ دینے کیلئے ہو تو سائل کو دیدیا جائے۔ پتہ لگا کہ پانی کے سوا حرم نبوت میں کچھ نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس سائل کو دوسرے صحابہ کے پاس بھیج دیا۔ (۱)

پھر ”أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“ کی تفسیر میں کیا یہ بھی کہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے فقر و احتیاج کے عالم میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا دور بستیوں میں رہ کر رسول اللہ ﷺ سے استغاثہ کیا ہو کہ ”یا رسول اللہ! ہماری محتاجی دور فرما کر ہمیں غنی بنا دیجئے“ جب صحابہ کرامؓ کو ہم

(۱) بخاری ج ۲، ص ۲۵ باب قوله و یؤثرون علی انفسہم الآیۃ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ کیا کوئی آج اس مہمان کی ضیافت اپنے ذمہ لے سکتا ہے۔ ایک صحابی تیار ہوئے اور اسے اپنے گھر لے گئے۔

فقروفاقہ اور دنیوی مشکلات میں مبتلا پاتے ہیں تو اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ کس طرح قائم کر لیں۔ کہ فلاں بزرگ کے پاس اللہ کے دیئے ہوئے خزانے ہیں اور وہ ان میں تصرف فرما کر جس کو جب چاہیں مالا مال کر دیں۔

اہل بدعت نہ صرف یہ کہ ”توحید“ کے معاملہ میں بے پروا واقع ہوئے ہیں۔ بلکہ آیتوں اور حدیثوں سے ایسے نکتے نکالنا جن سے ”عبد و معبود“ کے مابین امتیاز اور فرق مراتب زیادہ سے زیادہ مشتتبہ ہو ان کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ (Hobby) ہے۔

وَمَا رَمَيْتَ رَاٰدَ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی^(۱) کی تفسیر میں یہ لوگ کیا کیا نکتے نکالتے اور کیسے کیسے حاشیے چڑھاتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہوا تو حضور ﷺ نے اپنی مٹھی میں ریت لے کر ”شَآهَتِ الْوُجُوْہِ“ پڑھا اور ریت کفار کی طرف پھینک دیا اور کنکریاں اور ذرے کافروں کی آنکھوں میں جا پڑے۔^(۲)

تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے فوق العادۃ فعل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم میں یہ قوت پیدا کر دی تھی ”ورنہ تم اپنے کسب و اختیار سے یہ کام نہ کر سکتے تھے“۔ یہ آیت تو ”توحید خالص“ پر ایک نہایت روشن دلیل ہے۔ اللہ نے بدر میں چاہا تو رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ سے ریت کے ذرے پھنکوا دیئے۔ جس نے کافروں کو بدحواس اور پریشان کرنے میں موثر کام سرانجام دیا۔

دوسری طرف احد میں اللہ نے نہ چاہا تو آپ ﷺ سے کسی معجزہ اور فوق العادۃ فعل کا صدور نہ ہوسکا۔ یہاں تک کہ آپ زخمی ہو گئے۔ یہ آیت تو اس لئے نازل کی گئی تھی کہ ”شَآهَتِ الْوُجُوْہِ“ پڑھ کر ریت پھینکنے کے اس معجزہ کے سبب لوگ رسول اللہ ﷺ سے کوئی الوہی اور خدائی تصرف کہیں منسوب نہ کر دیں۔ اسی آیت کا پہلا جزو یہ ہے:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ^(۱) پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔

بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کفار کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔ ساز و سامان اور اسلحہ کی قلت تھی۔ مگر پھر بھی مسلمان اللہ کے فضل سے کفار پر غالب آئے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین صحابہؓ کو مخاطب کر کے اپنا احسان بتایا کہ:

”تم نے انہیں (یعنی کافروں) کو قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا“

یہاں بھی صحابہ کے اختیارات و قدرت کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، مشیت اور قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔

اہل عرب کے درمیان جو شدید مخالفتیں صدیوں سے چلی آرہی تھیں وہ بعثت نبوی کے بعد دور ہو گئیں۔ خاص طور سے اوس و خزرج کی دیرینہ عداوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اس ”تالیف قلوب“ اور ”دلوں کو جوڑ دینے“ کو اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں ظاہر فرماتا ہے:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ^(۲) اور الفت ڈال دی ان کے دلوں میں اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، تو نہ الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں۔ لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان میں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو ٹوک لفظوں میں رسول اللہ ﷺ سے فرما رہے ہیں۔ کہ دلوں کا جوڑ دینا ہمارا کام ہے۔ اہل عرب کے دل آپ ﷺ نے نہیں جوڑے۔ آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی عرب کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے۔ ان کے دلوں کو تو ہم نے جوڑا ہے اور ان کے درمیان ہم نے اخوت اور مودت پیدا کی ہے۔

حیرت ہے کہ لوگ قرآن کریم میں اس قسم کی محکم آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ

کے علاوہ نبیوں، پیروں اور شہیدوں کو کائنات میں متصرف سمجھتے ہیں۔ اس قسم کی بیسیوں قرآنی آیات صاف طور پر بتاتی ہیں کہ قدرت و اختیار کا سرشتہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کسی نبی اور رسول نے ایک سانس بھی اپنے اختیار سے نہیں لی۔ اس کو جب منظور ہوتا تھا انبیاء کرام سے معجزے صادر کر دیتا تھا اور جب نہ منظور ہوتا تھا تو انبیاء کرام کی تمناؤں اور دعاؤں کے باوجود کچھ نہ ہو سکتا تھا۔

غیر اللہ سے استعانت کے جواز میں ”اہل بدعت“ جب قرآن کریم کی آیت ”اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ“^(۱) سے استدلال کرتے ہیں تو ان کے ذہن و فکر کی اس کجی پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا اور دیکھا ہے کہ کوئی شخص ”صبر اور نماز“ سے اعانت طلب کرتا ہو کہ یَا اَيْھَا الصَّبْرُ (اے صبر) اور یَا اَيْھَا الصَّلٰوةِ (اے نماز) تم میری مدد اور دستگیری فرماؤ۔ اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں اور ایسا کرنے کو اس نے اس آیت کے مفہوم کے حکم کی تعمیل سمجھ رکھا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فعلِ عبث کی تعلیم دے کس طرح سکتا ہے۔

اس آیت کا سیدھا اور صاف مفہوم یہ ہے کہ صبر اختیار کرو گے اور نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا اس سے حل مقصد اور کشائش مشکلات ہوگی۔

ظاہری لفظوں کے ”تشابہ“ سے اس قسم کے لطیفے اور نکتے پیدا کرنا۔ فراستِ مومن کو رسوا کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ مَنْ اَنْصَارِیْ اِلَی اللّٰہِ^(۲) میں ”انصاری“ کا لفظ آجانے سے کیا یہ معنی لئے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی واقعی اپنا ہاتھ بٹانے کیلئے اعوان و انصار اور مددگاروں کی ضرورت لاحق ہوا کرتی ہے اور ”انصار اللہ“ اللہ کی مدد کیا کرتے ہیں۔ (معاذ اللہ)

یہ تو قرآن کی آیتوں کے ساتھ اہل بدعت کا رویہ اور سلوک ہے۔ اسی طرح احادیث نبوی سے اپنے مزمومہ اور خود تراشیدہ عقائد کی تائید کرنا چاہئے۔

(۱) البقرة ۲/۱۵۳

(۲) القف ۶۱/۱۴

”وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي“ (۱)

پڑھ کر کس زور و شور سے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام خزانے رسول اللہ ﷺ کو عطا کر دیئے ہیں۔ حقیقی معطی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس عطا کے قاسم (بانٹنے والے) ہیں۔ اصل حدیث کی ابتدائی عبارت نہ جانے کیوں حذف کر دی جاتی ہے۔ پوری حدیث یہ ہے:

من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ
جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
اسکو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور میں تو
بانٹنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔
یعطی۔ (۲)

حدیث کے الفاظ خود بول رہے ہیں اور عبارت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے یہاں ”عطا“ سے مال اور رزق و دولت کی تقسیم ہرگز مراد نہیں ہے۔ حافظ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:-

”قوله انما انا قاسم“ قال توربشتی رحمہ اللہ علیہ اشار
النبی ﷺ بقوله وانما انا قاسم الی ما یلقى الیہم من العلم
والحکمة وبقوله واللہ یعطی ای انہ یہتدی بہ الی خفیات
العلوم فی کلمات الکتاب والسنة وذلك هو التفقہ فی الدین
وما فیہ من الخیر۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو علم و حکمت عطا فرماتا تھا اور رسول اللہ ﷺ یہ حکمت صحابہ کو بتاتے (تقسیم فرماتے) تھے۔ اسی کو حدیث میں ”تفقہ فی الدین“ کہا گیا ہے۔ اور یہی وہ ”فہم“ ہے جو کتاب و سنت کے نکات و معانی کی طرف ہدایت و رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا فرمائی تھی وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ اور مرقوم و مسطور ہے۔ اور کوئی شخص نبوی تعلیم و حکمت سے بے نیاز ہو کر دین میں فلاح و سعادت

(۱) بخاری ج ۱، ص ۴۳۹ باب قول اللہ فان للہ خمسہ وللرسول۔

(۲) ایضاً ص ۱۶ کتاب العلم

حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے یہ مفہوم ہرگز ہرگز نہیں نکلتا کہ رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانے بخش دیئے ہیں اور آپ ان کو تقسیم فرمایا کرتے ہیں۔

اہل بدعت ”اوتیت بمفاتیح خزائن الارض“ سے جو دلیل لاتے ہیں، یہ پوری حدیث یہ ہے۔

وعن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ قال بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب و بینما انا قائم رأیتنی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی (۱)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں جوامع الکلم کیساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور جب میں سو رہا تھا تو مجھے دکھایا گیا کہ مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیئے گئے ایک طرف یہ حدیث، دوسری طرف قرآن کریم کی یہ آیت۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ (۲)

اے نبی ﷺ! تم کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے دیئے ہوئے (خزانے) نہیں ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ جو حدیث قرآن کی مخالف ہوگی اسے قبول نہیں کیا جاسکتا اور وہ بھی کسی فقہی مسئلہ میں نہیں بلکہ بنیادی اعتقاد میں، اس آیت میں ”خزائن اللہ“ آیا ہے صرف ”خزائن“ نہیں کہا گیا، یعنی اس آیت میں ”اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے خزانوں“ کی بھی نفی کی گئی ہے ”ذاتی“ اور ”عطائی“ کی تاویل کے لئے بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر حدیث قرآن کی مخالف نہیں ہے۔ ہاں! قرآن کی مخالف اس وقت ہوگی جب اس کے وہ معنی لئے جائیں جو ”اہل بدعت“ لیتے ہیں۔ اور عام طور پر اہل بدعت اسی حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں رسول اللہ ﷺ کو عطا کر دی ہیں۔ حالانکہ قرآن جس کی نفی کرتا ہو حدیث اس کا اثبات کرے ناممکن ہے۔

(۱) بخاری ج ۲، کتاب الاعتصام ص ۱۰۸۰ / مسلم ج ۱، ص ۹۹ کتاب المساجد و مواضع الصلوٰۃ

(۲) الانعام ۵۰/۶

اس حدیث سے رسول اللہ ﷺ کا زمین پر اپنے امتیوں کے قبضہ و تسلط اور حکومت کی طرف اشارہ اور پیشین گوئی ہے جو عالم مثال میں آپ ﷺ کو دکھایا گیا تھا۔ خود حضور ﷺ کے دور مبارک میں بھی عرب پر آپ کا قبضہ ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا بھی دور گزرا ہے کہ اس وقت کی دنیائے معلوم کا بہت بڑا رقبہ امتیان نبی آخر کے زیرِ نگوں تھا اور تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اور اس دور انحطاط میں بھی آج لاکھوں میل کے رقبہ پر مسلمانوں کا تسلط، قبضہ اور حکومت ہے۔ جن میں کم و بیش تیس کروڑ انسان بستے ہیں۔ مشکوٰۃ کی حدیث کے اس ٹکڑے:-

واَحْلَلْتُ لِي الْغَنَائِمَ وَجَعَلْتُ لِي
الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (۱)
میرے لئے میرے لئے غنیمتیں حلال کی گئیں اور زمین
”أُحِلَّتْ لِي“ (میرے لئے حلال کئے گئے ہیں) میں وہ تمام غنائم شامل ہیں۔ جو آپ
کے امتی جہاد کے ذریعہ حاصل کریں گے اور ”زمین میرے لئے مسجد بنائی گئی“ میں وہ تمام رقبہ
زمین شامل ہے۔ جو حضور کے امتی قیامت تک اپنے سجدوں سے معمور کریں گے۔ اسی طرح
”أُوتِيَتْ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ“ میں عرب کے علاوہ وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے جو آپ
کے امتیوں کے قبضہ میں آیا اور قیامت تک آثار ہے گا۔

اگر یہ حدیث خواب کا واقعہ نہ ہوتی تو بھی اس کے یہی معنی لئے جاتے کہ کتاب اللہ سے
مکراؤ نہ ہو۔ مگر حضور ﷺ کا یہ فرمانا: وَيَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي (جب میں سو رہا تھا تو مجھے یہ
دکھایا گیا) اس نے معاملہ کو آسان تر بنا دیا۔ اس پر شاید یہ اعتراض وارد کیا جائے کہ انبیاء کرام
کے خواب سچے (رویائے صادق) ہوتے ہیں۔ یقیناً ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام
کو آنے والے واقعات عالم مثال میں دکھائے جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ
السلام نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور
یہ مثالی واقعہ اس طرح سچا ہو کر رہا۔

وَرَفَعَ أَبْوِيَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا (۱)

شاید کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو وہ اس وقت کمن تھے۔ نبوت جب تک کہاں ملی تھی، اسی کے جواب میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ خواب میں جو شے حضور ﷺ کو نظر آئی اس کی خود حضور نے تاویل فرمائی ہے:

عن انس قال قال رسول الله ﷺ میں نے ایک رات اس حالت میں جس حالت میں سوئے والا دیکھا کرتا ہے، دیکھا کہ گویا میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں اور ہمارے سامنے رطب (تازہ کھجور) لائے گئے تو میں نے اس کی یہ تاویل کی کہ ہمارے لئے دنیا میں رفعت والبعافۃ فی الآخرة وان دیننا ہے اور آخرت میں انجام (اچھا) ہے اور ہمارا دین مکمل اور احسن ہو گیا۔ (۲)

حدیث میں آیا تو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھانے اور غلہ پر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کی مقدار کو کم وافر کر دیا۔ مگر اہل بدعت اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بزرگوں کے نام جو فاتحہ دی جاتی ہے اور اس میں کھانا اور شربت و شیرینی سامنے رکھ کر جو ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس کا جواز اس حدیث سے نکلتا ہے۔ مگر خدا کے بندو! اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے غلہ، طعام اور پھلوں پر ہاتھ اٹھا کر کسی کی روح کو ثواب پہنچایا تھا۔ واقعہ کیا ہے اور اس سے مفہوم کیا پیدا کیا جا رہا ہے۔

اسی طرح یہ حدیث کہ حضور ﷺ کہیں سے گذر رہے تھے۔ دو قبروں پر آپ ﷺ نے ہری شاخیں گاڑ دیں اور فرمایا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ شاخیں جب تک ہری رہیں گی، اہل قبر کیلئے دعائے مغفرت کریں گی۔ مگر اس حدیث سے یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر پھول چڑھانا جائز ہے۔ حضور ﷺ نے ان قبروں پر پھول کب چڑھائے تھے۔ اور یہ جو بزرگان

(۱) یوسف ۱۲/۱۰۰

(۲) صحیح مسلم ج ۲، ص ۲۳۳ کتاب الرؤیا

دین کی قبروں پر عقیدت مند پھول چڑھاتے ہیں تو ان کی کیا یہ نیت ہوتی ہے کہ ان کے ایسا کرنے سے ان بزرگوں کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس قسم کا واہمہ بھی کسی زائر کے ذہن و قلب میں نہیں گذرتا اور نہ گذرنا چاہئے۔ پھول تو عقیدت و تکریم کی نیت سے چڑھائے جاتے ہیں۔ جس کی کوئی سند کتاب و سنت، آثار صحابہ بلکہ ائمہ فقہ کے کسی قول تک سے نہیں ملتی۔ لہذا یہ فعل؛ ”بدعت“ ہے اور گمراہی ہے۔

یہ ہے ان ”عاشقان رسول“ (۲) اور ”حامیان سنت“ (۳) کا سلوک جو احادیث کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ ہیں ان کے استدلال، تفکر و تعقل اور تفقہ فی الدین کے چند نمونے اہل بدعت ”غیر اللہ سے“ استدعا کے جواز میں حسن حصین کی یہ روایت استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سے مروی ہے کہ جو کوئی راستہ بھول جائے وہ یوں پکارے:

اعینونی یا عباد اللہ۔

طبرانی کے الفاظ یہ ہیں:-

ان اراد عوننا فليقل يا عباد الله جو کوئی عون (مسدود) چاہے تو اسے یوں کہنا

اعینونی، یا عباد اللہ چاہئے کہ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔

اعینونی یا عباد اللہ اعینونی (۱) اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔

یہ حدیث اس لئے حجت نہیں بن سکتی کہ اس میں انقطاع و نکارت کی علیئیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث کا ایک راوی عتبہ بن غزوآن مجہول الحال ہے۔ قرآن شریف میں کتنی محکم آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مصیبت کے وقت پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ حضور ﷺ سے جو دعائیں مروی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے براہ راست عرض معروض کیا گیا ہے۔ صحابہ کرامؓ نے بھی کسی پریشانی، اضطراب اور مصیبت میں اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد نہیں چاہی۔ ان کا یہ معمول نہیں رہا۔

کتاب و سنت کے بے شمار واضح احکام و شواہد کے مقابلہ میں

(۱) طبرانی کبیر بحوالہ حسن حصین عربی مع قول متین اردو نور محمد کارخانہ تجارت کراچی

”يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعْيُنُونِي“

والی تنہا روایت حجت کس طرح بن سکتی ہے۔ جب کہ یہ روایت صحت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ اور اس میں علتیں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پایہ صحت سے گری ہوئی ایک روایت جس سے قرآن کی متعدد آیتوں اور سیکڑوں حدیثوں کی مخالفت ہوتی ہو۔ کس طرح قبول کی جاسکتی ہے۔

اہل بدعت کی طرف سے کبھی کبھار یہ لطیفہ بھی سننے میں آتا ہے کہ قبروں پر جو کچھ ہوتا ہے، اگر بزرگان دین کو یہ پسند نہ ہوتا تو وہ ایسا کام کا ہے کو ہونے دیتے؟ یہ ایسی بات ہے کہ اس پر ہنسے بھی اور رویئے بھی۔ اس دلیل کی بنیاد پر سب سے بڑا اعتراض تو حضرت مسیح علیہ السلام پر وارد ہوتا ہے۔ کہ آپ کی امت نے آپ کو ”ابن اللہ“ بنا ڈالا۔ اسے آپ نے نہیں روکا، اس لئے یہ اس کی دلیل ہوئی کہ نصاریٰ کے اس مشرکانہ فعل سے آپ ناخوش نہ تھے۔ بلکہ رضا مند تھے۔ (استغفر اللہ)

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے۔ اور خیر و شر کا ایک معرکہ اس کے حکم سے سرگرم ہے۔ اس میں بڑی نازک حکمتیں اور باریکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ عادل ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے ٹھیک عدل کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ بات تو خود نبیوں اور ولیوں کی عدم قدرت اور مجبور و بے اختیار ہونے کی دلیل ہے کہ ان کی تمام جدوجہد، کوششوں اور دعاؤں کے باوجود بعض اوقات انسانوں کے حالات نہ سنبھل سکے۔ یہاں تک کہ عذاب الہی نے نافرمان قوموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔

تاریخی تجزیہ

اس عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اس بات کو واضح کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں۔ کہ وہ ”تصوف“ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اور ”تزکیہ نفس“ جس کا موضوع ہے۔ اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور صوفیاء کرام نے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگیاں گزاری ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے۔ اور لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے اور ان کے دلوں کے آئینوں کو اُجالا

ہے۔ ان کی عقیدت سے ہمارا دل معمور ہے (اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں)۔ اب رہے صوفیاء کرام کے بعض احوال و اقوال، رسم اور طریقے تو ان کے جانچنے کیلئے اللہ نے جو ”کتاب و سنت“ کی کسوٹی بنادی ہے، اسی پر ان کو رکھ کر دیکھا جائے گا اور یہ کسوٹی جو بتائے گی وہی حق ہوگا۔

مسلمانوں میں کوئی فرقہ کسی صحابی سے منسوب نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہؓ کی تعداد لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔ ان میں بڑے رتبہ اور شان و جلالت کے بھی صحابی تھے، جن کے علم و تفقہ اور تقویٰ کا بھی مقام ممتاز اور بلند تھا۔ جب کسی صحابی اور اہل بیت کے کسی فرد نے کوئی فرقہ نہیں بنایا تو ہم اس الزام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قطعاً بری اور پاک سمجھتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں میں کسی فرقہ کی بنیاد ڈالی ہو۔ علیؓ کی ذات دین کی جامع تھی، دین کو معاذ اللہ متفرق کر نیوالی نہ تھی۔

تین خلافتوں کا زمانہ حضرت علیؓ اور اہل بیت کرامؓ نے دیکھا ہے۔ اس عرصہ میں ان کی طرف سے کسی اعتقادی اور دینی اختلاف کا اظہار نہیں ہوا۔ اور ہم فاتح خیبر جیسے شجاع، حق شناس، حق گو اور بلند کردار انسان سے یہ کمزوری ہرگز ہرگز منسوب نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی طویل مدت تک مخصوص دینی عقائد، منفرد اسلامی فکر اور کوئی خاص فلسفہ اخلاق و روحانیت چھپائے بیٹھے رہیں۔

”شیعان علیؓ“ کسی ایسی جماعت کا نام ہرگز نہ تھا جس کے دینی عقائد عام مسلمانوں سے مختلف تھے۔ جمل و صفین کی جنگوں میں جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے مخالف گروہوں سے لڑے ان کو ”شیعان علیؓ“ کہتے تھے۔ ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی علی مرتضیٰؓ کے پرچم تلے آپ کی مدافعت اور حمایت میں جنگ کرتے۔ اس لئے ہم بھی اپنے کو ”شیعان علیؓ“ میں سمجھتے ہیں۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کسی ایسے مسئلہ پر نہیں کی کہ جو توحید، نبوت، معاد و آخرت اور اسلام کے بنیادی عقائد کا کوئی اختلافی مسئلہ ہو۔ حضرت علیؓ نے اپنے مخالف گروہوں اور ان کے قائدین پر یہ الزام نہیں لگایا کہ تمہارے عقائد فاسد ہیں۔ اور میں صحیح عقائد پیش کرتا ہوں۔ یا تمہاری نمازیں اور روزے کتاب و سنت کے مطابق نہیں رہے۔ میں نے ان غلطیوں کی اصلاح

کا بیڑا اٹھایا ہے۔

حضرت علیؑ نے دین و شریعت اور اخلاق و روحانیت کا کوئی ایسا فلسفہ یا طرز فکر پیش نہیں کیا جو جمہور صحابہ سے مختلف اور منفرد تھا۔ حضرت علیؑ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا اور نہ کوئی ایسا جداگانہ فلسفہ روحانیت و اخلاق پیش فرمایا۔ جس سے دوسرے صحابہ ناواقف تھے۔ صحابہ کرامؓ، اہل بیت اور خود حضرت علیؑ سب کے سب ایک ہی معلم اخلاق (روحی فداہ) کے شاگرد تھے۔ حضور ﷺ کی تعلیم سب کیلئے عام تھی۔ اور کھلی ہوئی تھی۔ تعلیم کے اخذ کرنے میں تو ذہنوں کی استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے کم اور زیادہ اور فوق و تحت کا فرق ہو سکتا ہے، مگر زبان وحی ترجمان نے علم و حکمت کے سلسلہ میں کوئی امتیاز نہیں برتا۔ یہ بات تو کیا گروں کو زیب دیتی ہے کہ وہ کچھ چٹکے سینہ بہ سینہ رہنے دیں۔ نبی کی نیت و زندگی راز ہوتی ہے اور نہ اس کی تعلیم ”پراسرار“ ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ”کتاب مبین“ کو ”بلاغ مبین“ کے ساتھ پیش فرمایا۔

اسلام میں سب سے پہلا فتنہ جو ظاہر ہوا وہ ”سبائی فتنہ“ تھا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی شہر صنعاء کا رہنے والا، اس فتنہ کا بانی مبنی تھا۔ اسلام کے عروج کو دیکھ دیکھ کر اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگا۔ یہ شخص مسلمانوں میں شامل ہو کر ان کا شیرازہ بکھیرنے اور جمی ہوئی بساط کو الٹنے کی خفیہ تدبیریں کرنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو آل رسول کا حامی، خیر خواہ اور ان کا عقیدت مند ظاہر کیا اور اس قسم کے عقیدے کہ ”حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح دنیا میں ضرور آئیں گے۔“ مسلمانوں میں پھیلانے شروع کئے۔^(۱)

(۱) عبداللہ بن سبا کو ماں کی طرف منسوب کر کے ابن سوداء بھی کہتے ہیں۔ اس کے فتنہ و فساد کے بارے میں مشہور مؤرخ ابن جریر طبری لکھتے ہیں: ”کان عبداللہ بن سبا یہودیاً من اهل صنعاء امہ سوداء فاسلم زمان عثمان ثم تنقل فی بلدان المسلمین یحاول ضلالتهم فبدأ بارض الحجاز ثم الکوفۃ ثم الشام فلم یقدر ما یرید عند احد من اهل الشام فاخرجوه حتی اتی مصر فاعتمر فیہم فقال لهم فیما یقول۔“ (ترجمہ) عبداللہ بن سبا اہل صنعاء میں سے ایک یہودی تھا اس کی ماں کا نام سوداء تھا حضرت عثمان کے عہد خلافت میں بظاہر مسلمان ہوا پھر اسلامی شہروں میں مسلمانوں میں گمراہی پھیلانے کے لئے گشت لگانے لگا پہلے حجاز میں آیا پھر کوفہ میں پھر شام میں، اہل شام میں سے کسی کے پاس بھی اپنا مقصود حاصل نہ کر سکا، انھوں نے اسے وہاں سے نکال دیا حتیٰ کہ مصر آیا اور ان میں مل جل کر رہنے لگا پھر ان سے اپنی بات کہی۔

”سبائی فتنہ“ کے بعد جو پہلا گمراہ فرقہ مسلمانوں میں ظاہر ہوا وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ جن کے بعض عقائد مسلمانوں کے جمہور سے یکسر مختلف تھے۔ یہ کمبخت حضرت علیؑ اور بعض دوسرے صحابہؓ کو دین سے خارج سمجھتے تھے۔ حضرت علیؑ نے ان سے جنگ کی اور کئی بار ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ یہ فرقہ اور اس کے عقائد مسلمانوں میں مقبول نہ ہو سکے۔ مسلمانوں کے جمہور نے اس گمراہ فرقہ سے اپنی برأت ظاہر کی۔ اور آج دنیا میں ان کی تعداد بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ خوارج میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں جو بد نصیب متشدد ہیں وہ تو ”صرف ایک رکعت نماز صبح اور ایک رکعت شام کے قائل ہیں“ اور ان میں سے بعض پوتیوں، نواسیوں اور بھتیجے اور بھانجے کی بیٹیوں سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورہ یوسف قرآن کا جزو نہیں ہے۔ (ان گمراہ عقائد سے کبر و بڑباز اللہ کی پناہ) (۱)

”سبائی فتنہ“ کو ذہن میں رکھئے اور آگے بڑھئے۔ علوی خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا اعلان کیا اور آپ نے ایسا کہنے والوں کو دردناک سزائیں دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

یہلک فی رجلان محب میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے۔ ایک غلبہ مفرطی فرطنی بما لیس فی و محبت سے۔ ایسی تعریف میری کرے گا جو بات مجھ میں مبغض یحملہ شنائی علیٰ ان نہیں ہے۔ اور دوسرا عداوت رکھنے والا کہ اس کو میری عداوت نے آمادہ کیا اس بات پر کہ مجھ پر بہتان باندھے

یہتنی

رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے بعد کسی صحابی اور خلیفہ کے بارے میں کوئی غلو نہیں کیا گیا۔ اسلام میں عقائد کے سبب سے پہلے فتنہ کا ظہور ”عقیدت“ کے غلو سے ہوا۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات و صفات میں کیا گیا۔ حضرت علی کا دامن اس سے بالکل پاک ہے۔ یہی وہ طرز فکر ہے جو باطنیہ، اسماعیلیہ اور قرامطہ کے قالیوں میں ڈھلتی چلی گئی۔ اور مشرکانہ تصورات و بدعات اور عجمی فلسفہ کے انبار پر انبار لگتے چلے گئے۔

(۱) تفصیل کے لئے اہل داخل اور غنیہ الطالبین کا مطالعہ مفید ہوگا۔

چند جھلکیاں :-

- (۱) عبد اللہ بن سبا کے ساتھیوں اور معتقدوں نے کہا کہ حضرت علیؑ ”معبود حقیقی“ ہیں۔ اور وہ شہید تھوڑی ہوئے ہیں۔ ابن کحج نے تو ایک شیطان کو قتل کیا تھا جس نے آپ کی شکل میں روپ دھار لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بادلوں میں پوشیدہ ہیں۔ بادل کی گرج آپ کی آواز ہے۔ اور بجلی کی کڑک آپ کا کوڑا ہے۔
- (۲) اسی مکتبہ فکر کے ایک فرقہ مفصلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علیؑ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی نسبت ہے جو مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے ہے۔ اور جس کسی کا اتحاد ذات لاہمتا سے ہوا وہ نبی ہے۔
- (۳) فرقہ سرغیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لاہوت کا حلول صرف پانچ ہستیوں میں ہوا ہے وہ یہ ہیں:
- آنحضرت ﷺ، حضرت عباس، حضرت علیؑ، حضرت جعفرؑ، اور حضرت عقیل (رضی اللہ عنہم)
- (۴) فرقہ بیزغیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جعفرؑ ”الہ“ تھے۔ اور وہ اپنی اصلی صورت میں نظر نہ آتے تھے۔
- (۵) فرقہ جناحیہ :- اس کا قائل ہے کہ روح الہی حضرت آدم و شیث علیہما السلام اور تمام نبیوں کے اجسام سے درجہ بدرجہ منتقل ہوتی ہوئی حضرت پیغمبر آخر الزماں ﷺ تک آئی۔ اور پھر حضور ﷺ سے حضرت علیؑ، حضرت حسینؑ اور محمد بن الحنفیہؑ تک پہنچی۔
- (۶) فرقہ باقریہ :- امام باقر علیہ السلام کو ”حی لا یموت“ مانتے ہیں اور ان کے علاوہ ”امام منتظر“ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔
- یہ ہے وہ ”مشرکانہ طرز فکر“ اور ”عجمی عقائد“ جو مسلمانوں میں عقیدت و محبت کے نام پر داخل ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ان عقائد کا مرکز حضرت علیؑ اور اہل بیت کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ حالانکہ علی مرتضیٰ اور ائمہ اہل بیت کا دامن بے غبار ہے اور ان پر کسی مشرکانہ عقیدہ اور بدعت کی ذرہ برابر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی جس طرح نصاریٰ نے ”ابن اللہ“ کے مرکزی تصور کے

ارد گرد پورا فلسفہ اور مکمل علم کلام کھڑا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت علیؑ اور ائمہ اہل بیت اطہار کو مرکز عقیدت قرار دیکر پورا علم کلام تصنیف کیا گیا۔ جس کی چند جھلکیاں اوپر گزر چکی ہیں۔

یہ بات بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ تصوف کے تمام سلسلے نقشبندیہ سلسلے کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے منتسب ہیں اور آپ پر ہی منتهی ہوتے ہیں۔ ان سلسلوں میں اکابر صوفیاء گزرے ہیں۔ جنہوں نے کوئی شک نہیں کی دین اور خاص طور سے تزکیہ نفس کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ)

اس اعتراف کے بعد ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ طریقت کے سلسلوں کے اس انتساب نے اس تصور کو بھی مسلمانوں میں ابھارا کہ ولایت، طریقت، روحانیت، اور تصوف کی مرکزیت، رہنمائی اور قیادت کا منصب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تفویض ہوا ہے حالانکہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد عہد خلافت میں یہ تصور اور یہ امتیاز نہ پایا جاتا تھا اور جس طرح دوسرے اکابر صحابہؓ سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے آتے تھے۔ اسی طرح حضرت علیؑ کے پاس بھی دین حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ یہ تصور سرے سے موجود ہی نہ تھا کہ عمرؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ تو دین کے ظاہری احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور علیؑ دین کے اسرار اور باطن کی تعلیم دینے پر مامور ہیں۔ اور ولایت کیلئے حضرت علیؑ کی ذات سے روحانی انتساب ضروری ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور اس دور کے دوسرے ائمہ حدیث و فقہ جن کا زمانہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب تھا۔ وہ طریقت کے کسی سلسلے میں منسلک نہیں ہیں۔ اگر ولایت روحانیت اور تزکیہ نفس کیلئے یہ انتساب اور انسلاک ضروری ہوتا، تو ائمہ فقہ و حدیث بھلا اس حرکت و سعادت سے محرومی گوارا کر سکتے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی یہ تفریق قرن اول میں نہ پائی جاتی تھی۔ لیکن اس کو کیا کیجئے کہ اس تفریق کے آثار بعد میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ عارفان باللہ اور اولیاء کرام کے جن کتابوں اور تذکروں میں نام اور احوال درج ہوتے ہیں۔ ان میں امام مالکؒ، امام اوزاعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ جیسے اکابر صلحاء امت کے نام نظر نہیں آتے۔ امام ابوحنیفہؒ کے تقویٰ و طہارت کی کوئی

حد و نہایت نہیں ہے۔ پھر آپ کا کتاب و سنت سے شغف بلکہ اس میں مہارت اور تعق نور علی نور اور ”تفہ فی الدین“ کی استعداد اور صلاحیت میں تو امام موصوف اپنی آپ نظیر تھے۔ (۱) ان تمام دینی اوصاف کے باوجود اگر ابوحنیفہؒ ولی، عارف باللہ اور صاحب روحانیت نہ تھے۔ تو پھر پوری امت میں نہ کوئی ولی گذر اور نہ کوئی صاحب عرفان و روحانیت پیدا ہوا۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احادیث نبوی کے صحیح ترین مجموعے کو مدون کر کے تمام امت اسلامیہ پر احسان کیا ہے جو خدا سے ڈرنے والے تھے۔ سنت رسول ﷺ کے سب سے بڑے جامع، ناشر، مبلغ اور متبع تھے۔ جن کے اندر کمال درجے کا تقویٰ اور صلاحیت پائی جاتی تھی۔ ان تک کا نام ”ولایت و عرفان“ کی فہرستوں میں نظر نہیں آتا۔ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی اس ”تفریق“ اور امتیاز نے عقائد و اعمال کو اچھوتا نہیں رہنے دیا۔ غضب خدا کا منصور حلاج اور سرد جیسے مجہول لوگوں کو تو اسرار باطن کا ماہر اور عرفان و شہود کا نمائندہ سمجھا جائے مگر امام ابوحنیفہؒ اور امام بخاریؒ جیسے صلحاء اور اتقیا اور دین و شریعت کے محافظین کو علماء ظاہر میں شمار کیا جائے۔ اور معرفت و روحانیت کے باب میں انہیں کو را سمجھا جائے۔

تاریخ کے ان حقائق کو بھی ذہن میں رکھئے کہ فرقہ باطنیہ نے انتہائی عیاری اور چالاکي کے ساتھ ظاہر و باطن کی تقسیم کو ابھارا، قرآنی احکام کے بارے میں یہ کہا کہ اصل عمل ان احکام کے باطن پر ہونا چاہئے اور باطن کی تربیت کیلئے امام معصوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کئے جاتے ہیں۔ پھر اس عقیدے کو پھیلایا کہ کچھ نفوس قدسیہ اور معصوم ائمہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر عالم غیبیہ میں رہتے ہیں۔ اور غاروں اور سردابوں سے احکام نافذ

(۱) امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں۔ ان ابا حنیفہ و ان کان الناس خالفوه فی اشیاء و انکروھا علیہ فلا یستریب احد فی فقہہ و فہمہ و علمہ و قد نقلوا عنہ اشیاء یقصدون الشناعة علیہ وھی کذب علیہ قطعاً مثل مسئلۃ الخنزیر البری و نحوھا۔ (منہاج السنۃ ج ۱، ص ۲۵۹ مطبوعہ مصر) (ترجمہ) اگرچہ بہت سے لوگوں نے بہت سے مسائل میں امام ابوحنیفہؒ کی مخالفت کی ہے اور آپ پر اعتراض کیا ہے لیکن کوئی شخص ان کی نقاہت، فہم اور علم میں شک نہیں کر سکتا اور لوگوں نے آپ سے بہت سی ایسی چیزیں نقل کی ہیں جن سے ان کا مقصد آپ پر برائی توہینا تھا، حالانکہ وہ باتیں قطعی طور پر مہوٹ ہیں۔ مثلاً خنزیر بری اور اس قسم کے دوسرے مسائل۔

کرتے اور روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ اور ”نماز“ سے مراد تو امام کو پکارنا ہے۔ اور ”زکوٰۃ“ وہ ہے جو امام کو دی جائے۔ اور ”حج“ امام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ ”حضرت علیؓ کو الہ اور ”معبود“ کہا گیا۔ پھر ”امام“ سے جو اوصاف منسوب کئے گئے اس نے ”نبوت“ کے مقابل ”امامت“ کا ایک تصور پیدا کر دیا۔ پھر ”باطن و روحانیت“ کے مقابلے میں دین و شریعت کو کمتر اور گھٹیا ٹھہرایا گیا۔ اس مشن نے، تعلیم نے اور تحریک نے توحید، نبوت اور شریعت پر ضرب لگائی اور ذہن و فکر کو بہت بڑے غلجان اور فتنہ میں مبتلا کر دیا۔

”لا ہوت اور ناسوت کا اتحاد روح اور نور کا انسانی قالبوں میں منتقل ہونا الوہیت

کا باطن پر ظہور تجلی کے لباس میں.....“

یہ طرز بیان یہ انداز فکر، کشف و وجدان کا یہ اظہار، یہ اصطلاحیں اور یہ زبان رفتہ رفتہ پھیلتی چلی گئی اور معاملہ چند اقوال اور ملفوظات تک ہی محدود نہیں رہا۔ مبسوط کتابیں اس نہج پر تصنیف ہوئیں اور لوگوں نے انہیں اسرار کا گنجینہ، معارف کا خزانہ، باطن کا دفتر بے پایاں، کشف و شہود کے نگینے اور عرفان و تجلی کے آئینے سمجھ کر ہاتھوں ہاتھ لیا۔

حدیث و فقہ میں جس طرح جرح و تعدیل سے کام لیا گیا اور نقد و احتساب کیا گیا جس کے سبب ہر چیز نکھر کر سامنے آ گئی۔ فقہ میں شاگردوں نے اپنے استادوں اور اماموں سے اختلاف کیا صرف حق کی بنا پر کہ ان کو اپنے استادوں کی رائے یا اجتہاد یا تاویل و استنباط قریب صواب نظر نہ آیا۔ تصوف میں افسوس ہے کہ فقہ و حدیث کی طرح نقد و احتساب کو رو انہیں رکھا گیا۔ اگر اہل تصوف میں امام ابو یوسف، اور امام محمد شیبانی جیسے جری نقاد پیدا ہوتے رہتے تو یہ آئینہ بے غبار ہوتا اور اس گل کدہ کے خار و خس اور جھاڑ جھنکاڑ چھٹتے رہتے۔

”وحدت الوجود“ اگر اسلام و ایمان کا کوئی بنیادی عقیدہ ہوتا تو کتاب و سنت میں اس کا ذکر آتا اور اس سے تزکیہ نفس کی ضرورت پوری ہو سکتی تو بھی سنت و آثار صحابہ اس کے ذکر و بیان سے خالی نہ ہوتے۔ یہ مسئلہ دراصل دین کا نہیں بلکہ طبیعیات کا مسئلہ ہے جس طرح یوں کہتے ہیں کہ ”کائنات میں ایک توانائی کام کر رہی ہے۔“ تو ”وحدت توانائی“ دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ مگر

اس کو کیا کیجئے کہ ”وحدت الوجود“ کو اس قدر تنوع اور رنگارنگ انداز میں پیش کیا گیا کہ ”وحدت الوجود“ تصوف کا ایک اہم مسئلہ بن کر رہ گیا ہے۔

بعض صوفی علماء نے کوئی شک نہیں کہ ”وحدت الوجود“ کی قابل قبول شرحیں کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سورج نکلنے ہی ستارے نظر نہیں آتے اگرچہ ستارے غائب نہیں ہوتے مگر سورج کے سامنے وہ ماند پڑ جاتے ہیں اور لاشے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں کائنات اسی طرح بیچ اور لاشے ہے۔ جیسے سورج کے آگے ستارے۔ اگر ”تصوف“ کے مسائل میں تشریح و افہام کا یہی سادہ انداز رہتا تو پھر کوئی الجھن پیش نہ آتی۔ مگر دوسرے نازک مسائل اور خاص طور سے ”وحدت الوجود“ کی شرح میں جو پیچیدہ اور دقیق و نازک زبان اور انداز اختیار کیا گیا۔ اس نے خاصے الجھاوے پیدا کر دیئے۔ اللہ تعالیٰ نے ”متشابہات“ کی چھان بین اور ان کے پیچھے پڑنے سے روکا تھا۔ (۱) مگر بعض صاحبان وجد و حال نے چھانٹ چھانٹ کر ان کے نازک ترین اور پیچیدہ و اذوق مسائل پر گفتگو کی جو ”متشابہات“ کا مزاج رکھتے ہیں۔ اسلامی ادب میں یہ انداز بیان حوصلہ افزائی کا مستحق نہ تھا مگر آنے والوں نے اس انداز بیان کے موجدوں کو معارف و حقائق کے بحر بے پایاں کا ثنا اور بتایا اور کہا کہ یہ اہل کشف و شہود تھے جن پر باطنی علوم کے تمام پردے چاک ہو گئے تھے۔

زبان و اصطلاح کے بعد بعض اشغال و اوراد اور رسوم میں بھی اس کی جھلک آئی۔ اگرچہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط صوفیوں نے جرأت کے ساتھ یہ فرمایا:

”مشائخ کا فعل حجت نہیں“

مگر عقیدت نے اس پر عمل کس قدر ہونے دیا؟

(۱) سورة آل عمران میں فرمایا: ”هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و أخز متشابہات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله الا الله“ (ترجمہ) وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں ہیں۔ پس جن کے دلوں میں کمی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فقہ کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لئے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔

جو لوگ ”بدعت“ اور ”بحی فلسفۃ الہیات“ سے شغف اور دلچسپی رکھتے تھے ان کیلئے تصوف کے طرز بیان اور بعض مشائخ کی اختیار کی ہوئی رسوم و طریق سے رخصتوں، اباحتوں اور بے اعتدالیوں کیلئے سند جواز ہاتھ آگئی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ”اللہ ومعبود“ کہا گیا تھا کیا اس کی جھلک ان کے لقب ”مشکل کشا“ میں نہیں ملتی؟ یہ لقب عجیبوں کی اختراع ہے۔ اسی لقب اور ترکیب کی پیروی میں ”داتا“ اور ”غریب نواز“ جیسے القاب تراشے گئے۔ انبیاء عظام اور صحابہ کرام میں سے کسی کے نام کے ساتھ اس قسم کے القاب و خطابات آپ کو نہیں ملیں گے۔

باطنیوں کا عقیدہ تھا کہ بعض نفوس قدسیہ دنیا والوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر چھپ جاتے ہیں۔ اور اپنے مقامات غیبیہ سے دنیا کی باطنی تربیت اور دستگیری فرماتے ہیں۔ اس عقیدے نے اہل بدعت میں اس طرح رواج پایا کہ جگہ جگہ شہروں میں ”شاہ ولایت“ صاحبان کے مزار بنے ہوئے ہیں جن کے بارے میں عقیدہ تراش لیا گیا ہے کہ اس شہر کا انتظام اور نظم و نسق ان ”شاہ ولایت“ صاحب سے متعلق ہے؟

وہاں ائمہ کی عصمت کا عقیدہ، یہاں مشائخ اور پیروں کے احترام و عقیدت کے آداب اس طرح سکھائے گئے۔

کسی پیر کو خلاف شریعت اور بری بات میں مبتلا دیکھو تو بھی اس سے حسن ظن رکھو اور سے بدعقیدہ نہ ہو۔ اور

بہ سے سجادہ رنگبر، کن گرت پیر مغاں گوید

کہ عارف بے خبر نہ بود زراہ و رسم منزلہا

پھر قبروں کے ساتھ وہ مشرکانہ آداب و رسوم اور بدعات وابستہ ہوتی چلی گئیں جو انسانوں کو ”اللہ ومعبود“ بنانے والے ”ذہن و فکر“ کا مقصود تھا۔

اس فکر و عقیدے نے کیسے کیسے روپ دھارے ہیں۔ بعض لوگ اپنے خطوں کے شروع میں ”ہو اعلیٰ، ہو القادر اور ”ہو المعین“ لکھتے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ کیا ہے؟ تو اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں

کہ ”علی“ ”قادر“ اور ”معین“ تو اللہ کے نام ہیں مگر کیا وہ اللہ سے بھی اپنے دلوں کی چوری چھپا سکتے ہیں کہ لفظوں میں انہوں نے ”صنعت ایہام“ سے کام لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ حضرت علی، شیخ عبدالقادر جیلانی اور خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے ناموں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔

شاعری میں یہ فتنہ اس طرح رونما ہوا کہ کفر کو اسلام پر، صومعہ اور بتکدہ کو کعبہ پر، شراب کو آب زمزم پر، برہمن کو شیخ پر، رند کو زاہد پر، زنا کو تسبیح پر ترجیح دی گئی اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا گیا:

کافر عشقم مسلمان مرا درکار نیست
ہر رگ من تار گشتہ حاجت زنا ر نیست

اور ے نہفتہ کا فرم و بت در آستین دارم
بعض ایسے شعراء جن کی شاعری میں رندی مہوسنا کی رچی ہوئی ہے اور جسے پڑھ کر ذہن میں نیکی کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ طبیعت مستی و ہوس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ انہیں ”لسان الغیب“ اور ”عارف باللہ“ کا خطاب دیا گیا۔

غرض ے تن ہمہ داغ داغ شہنہ بجا کجا نہم
تک معاملہ پہونچ گیا۔

مخلصانہ گزارش

جو حضرات تحقیق کا ذوق اور انکشاف حق کی تڑپ رکھتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ہماری مخلصانہ اور ہمدردانہ گزارش ہے کہ جن مسائل کا اس مضمون میں ذکر آیا ہے اس میں سے کسی ایک مسئلہ کو تحقیق کیلئے منتخب فرمائیں۔ مثلاً ”مزاروں کے عرس“ کا مسئلہ ہے۔ اس کی وہ تحقیق کریں اور مخالف و موافق جماعتوں میں سے کسی ایک کی بھی کوئی کتاب نہ پڑھیں۔ بلکہ براہ راست کتاب اللہ میں، احادیث میں، سیرت النبی ﷺ میں، اسوہ صحابہ اور ائمہ فقہ و حدیث کے حالات میں۔ اس مسئلے کا پتہ لگائیں کہ کہیں اس کا وجود ملتا ہے؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی اثر اور کسی کا قول، اس کے جواز میں پایا جاتا ہے؟ اس تحقیق میں اگر سال دو سال بھی صرف ہو جائیں تو اہل

تحقیق کو صبر سے کام لینا چاہئے، یہ مسئلہ واضح ہوتے ہی پھر ان کے ہاتھ میں ایسی کنجی آجائے گی جس سے اس قسم کے تمام مسائل کے قفل کھٹ کھٹ کھلتے چلے جائیں گے اور حق واضح ہو جائے گا۔ ”شُرک و بدعت“ کا معاملہ کوئی ”فرقہ دارانہ“ معاملہ نہیں ہے۔ شرک و بدعت کو ہر دور میں اہل حق نے قابل رد و ملامت ہی سمجھا ہے ”شرک“ جسے قرآن ”ظلم عظیم“ کہتا ہے اور جس گناہ کی خوفناکی کا یہ عالم ہے کہ اس کو اللہ کی شان غفاری نے معاف نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور ”بدعت“ جسے اللہ کے آخری نبی ﷺ نے ”ضلالت“ کہا ہے۔ ان کا رد کرنا دین کی سب سے بڑی خدمت اور مسلمانوں کے ساتھ انتہائی خیر خواہی ہے۔ اگر اس کوشش کو کوئی فتنہ سمجھتا ہے تو وہ انبیاء کرام پر معاذ اللہ ”فتنہ ساز“ ہونے کی تہمت لگاتا ہے۔ جن کا مشن ہی شرک و بدعت کا استیصال، اللہ کی توحید کی تبلیغ اور دین خالص کے قیام کی دعوت تھی۔

جس طرح نجاست اور طہارت کے درمیان اعتدال کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ”شرک و بدعت“ اور ”توحید و سنت“ میں کوئی درمیانی راہ نہیں نکالی جاسکتی۔ ”توحید“ پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ یہی اسلام کی اولین اساس ہے۔ اس بنیاد پر بال برابر بھی آج آئے تو ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ مدافعت کے لئے تیار ہو جائے۔

یا اللہ ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ تو ”ایک (واحد واحد) ہے تجھ جیسا کوئی نہیں۔ تیری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تیری ذات حلول و تجسیم سے پاک ہے۔ جلال مشکلات، کار ساز، بگڑی بنانے والا، فریاد کا سننے والا، روزی دینے والا، ہر کسی کی مصیبت میں کام آئی والا، تو اور صرف تو ہے۔ عام و خاص، غریب و امیر، بادشاہ و گدا، جاہل و عالم، اولیاء اور انبیاء سب تیرے محتاج ہیں۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے۔ تیرے در سے ملتا ہے۔ تیرے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ تیری اور صرف تیری قدرت ہے کہ تو مخلوقات اور کائنات کے رتی رتی بھر حال کی ہر لحظہ خبر رکھتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ تو ہے، سمیع و بصیر اور علیم و خبیر تو ہے۔

رب العالمین ایسی توفیق فرما کہ ہمارا جینا اور مرنا خالص تیرے لئے ہو۔ ہماری ساری تمنائیں، آرزوئیں اور ارادے تیری مرضی کے تابع ہو جائیں۔ ہمیں غیرت مند بنا، غیرت اس

کی کہ شرک کے ادنیٰ سے شائبے کو بھی ہم گوارا نہ کر سکیں۔ تیرے نبی ﷺ کی سنت اور اسوۂ حسنہ ہماری زندگیوں کا موضوع فکر ہی نہیں، معیار عمل بھی بن جائے۔ سنت کے مقابلے میں ”بدعت“ کو دیکھ کر ہمارے اندر اسے مٹا دینے کا جذبہ پیدا ہوا اور ہم سخت کرب و اضطراب محسوس کریں۔

یا اللہ! ہم میں اخلاص پیدا فرما کہ ہم کسی نیک کام پر تیرے سوا کسی سے نہ تو قدر شناسی اور اجر و ستائش کی تمنا رکھیں اور نہ کسی سے خوف کریں۔ تیرے ذکر سے قلوب حلاوت و اطمینان محسوس کریں۔

یا اللہ! جب ہم قیامت میں تیرے حضور حاضر ہوں تو اس پیشانی پر تیری غلامی اور بندگی کے سوا اور کسی آستانے کے غبار کا ایک ذرہ بھی لگا ہوا نہ ہو۔

بار الہا! اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت و سر بلندی عطا فرما۔ سازشیوں اور غداروں سے ملت اسلامیہ کو نجات دے۔ اور ملت کا سربراہ کاران کو بنا جو تیرے دین کو خراب کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں۔

یا اللہ! تیری بندگی کو ہم صرف تیرے ہی لئے خاص رہنے دیں اس میں کسی اور کی غلامی اور محکومیت شریک نہ ہونے پائے، جو تجھ سے بندگی اور ربوبیت کا معاملہ ہے وہ دنیا میں اور کسی سے نہ ہو۔ ہم صرف تیری چشم کرم کے امیدوار، تیرے در کے سوا لی، تیرے آستانے کے فقیر اور تیرے کوچے کے بھکاری ہیں۔ ہم تیرے سوا ہر کسی کی بزرگی اور معبودیت سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ پرستش اور بندگی کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ تیری خدائی میں، ربوبیت میں، معبودیت میں اور قدرت و اختیار میں کوئی شریک و سہم نہیں۔ تیرے حکم کے آگے کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ ذلت اور عزت کو دینے والا تو ہے اور دنیا کا کارخانہ صرف تیرے حکم سے چل رہا ہے۔ اے وہ کہ تیرے جلال و خشیت سے نبی اور رسول لرزاں اور ترساں رہتے تھے۔ ہم تجھ سے غفور کرم اور رحمت کے طالب ہیں۔ دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔

بر مامگر، بر کرم خویش نگر

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

”الوسيلة“

معنى ومفهوم

”الوسيلة“ کا حقیقی مفہوم

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ^(۱)

یہ انتہائی غمناک و افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ مسلمان جو توحید و رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مشرکانہ رسوم اور بدعات کے اتنے خوگر ہو گئے ہیں کہ اپنی اس جہالت و ضلالت ہی کو ”دین“ سمجھ ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ نہ تو حق کی جستجو کیلئے جدوجہد کرتے ہیں اور نہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔

عوام کی اس جہالت اور گمراہی کے بہت کچھ ذمہ دار وہ مدعیان علم و خبر ہیں جو ”کتاب اللہ“ کی آیات میں من گھڑت تاویلیں کرنے اور من بھاتا مطلب نکالتے تک سے نہیں چوکتے۔ عوام کو سب سے زیادہ فریب

”وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“^(۲)

کے نام پر دیا جاتا ہے۔ کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ ”وسیلہ“ تلاش کرو پس انبیاء، شہداء اور اولیاء کے ”وسیلہ“ کے بغیر خدا تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہی وسیلہ کا عقیدہ پھیل کر ”قبروں پر جا کر مرادیں مانگنے، ان پر چادر چڑھانے، طواف کرنے، اولیاء اللہ کو حاضر و ناظر جاننے، ان کے ناموں کی دہائی دینے اور انہیں مصیبت کے وقت استمداد کیلئے پکارنے“ کی مشرکانہ صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔

اس مضمون میں اسی آیت کی شرح و تفسیر مقصود ہے تاکہ اہل بدعت نے جس آیت کو سب سے زیادہ اپنی ہوائے نفس کی کمین گاہ بنا رکھا ہے اس کی معنوی تحریف اور غلط استدلال کا تار پود

(۱) الانبیاء ۱۸/۲۱

(۲) المائدہ ۵/۳۵

بکھر جائے اور لوگ سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ کا اصل منشا اور مقصود و مدلول کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۱)

خط کشیدہ جزو آیت سے اہل بدعت و بدعتیہ لوگ پیر پرستی اور غیر اللہ کو خدا تک رسائی کا ذریعہ بنانے کیلئے بزم خود وجہ جواز پیش کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں یہاں اور جہاں بھی ”الوسیلہ“ استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں۔

پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ”الوسیلہ“ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب امام راغب اصفہانی کی لغت ہے۔ ”مفردات راغب اصفہانی“ میں اس لفظ ”الوسیلہ“ کی لغوی تشریح ملاحظہ ہو:

(وسل) الوسيلة التوصل الى
الشيء برغبة وهي اخص من
الوصيلة لتضمنها المعنى
الرغبة قال تعالى (وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) و حقيقة
الوسيلة الى الله تعالى مراعاة
سبيله بالعلم والعبادة و
تحرى مكارم الشريعة وهي
القربة والواصل الراغب الى
الله تعالى (۲)

یعنی کسی شئی تک رغبت سے پہنچنا اور یہ وسیلہ و صیلہ (بالصاد) سے صرف بمعنی رغبت کے خصوصیت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سے مراد صراط مستقیم پر علم، عبادت اور مکارم شریعت (اعمال صالحہ) کے باوصف گامزن رہنا ہے۔ اس لئے قریب کے معنی صحیح ہیں اور ”الواصل“ کے معنی اللہ سے رغبت و قرب رکھنے والا ہے۔

مفسر گرامی علامہ محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں:

(وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) یعنی اللہ سے ایسے اعمال کے ساتھ تقرب

(۱) المائدة ۵/۳۵

(۲) المفردات فی غریب القرآن لابی القاسم الحسین بن محمد المعروف الراغب الاصفہانی ص ۵۲۲ / دار المعرفۃ بیروت لبنان۔

چاہو جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں۔
 ”الوسيلة على وزنه فعيلة“ مثلاً کوئی کہے میں
 فلاں سے قریب ہوا تو وہ تو سل تقرب ہی
 کے معنی میں استعمال ہوگا۔

اطلبوا القربة اليه بالعمل بما
 يرضيه والوسيلة هي الفعيلة
 من قول القائل توسلت الى
 فلان بكذا بمعنى تقربت اليه (۱)
 اس کی دلیل میں عمرہ کا شعر ہے:

ان الرجال لهم اليك وسيلة
 ان ياخذوك تكحلي و تخصبي (۲)
 لوگ تیرا قرب حاصل کرنے کیلئے تجھے لینا چاہتے ہیں اس لئے تو سرمہ اور ہندی سے بناؤ سنگھار کر لے۔
 اس کی تائید میں دوسرا شعر ہے:

اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا
 وعاد التصفافى بيننا والوسائل (۳)
 چغل خوروں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم ملنے کا سامان کر لیں گے اور پھر ہمارے درمیان
 تقرب و اخلاص لوٹ آئے گا۔
 آگے لکھتے ہیں:-

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال
 بعض اهل التاويل ذكر من قال
 ذلك - حدثنا ابن بشار ثنا
 سفيان عن ابى وائل ابتغوا
 اليه الوسيلة قال القربة فى
 الاعمال، وحدثنى سفيان ثنا
 ابى عن طلحة هى المسئلة
 یعنی ہماری طرح اہل تاویل نے بھی یہی معنی
 مراد لئے ہیں۔ چنانچہ ابن بشار، سفیان سے
 اور سفیان ابو وائل سے راوی ہیں کہ: ”الوسيلة“
 سے مراد قربت ہے اعمال صالحہ سے اور اسی
 طرح ابو سفیان ابو طلحہ سے اور وہ عطا سے راوی
 ہیں کہ اس آیت میں ”وسيلة“ کے معنی قربت
 کے ہیں۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت

(۱) جامع البيان عن تاويل آي القرآن للامام ابى جعفر محمد بن جرير الطبري ج ۶ ص ۲۷۱ / دار احياء التراث العربى بيروت.

(۲) ايضاً.

(۳) ايضاً.

والقربة و عن قتادة ای تقربوا
الیہ بطاعة والعمل بما یرضیہ
و عن ابی حذیفہ قال حدثنا
شبل عن ابن ابی نجیح عن
مجاهد وابتغوا الیہ الوسيلة
القربة الی اللہ (۱)

ہے آپ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں حکم
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی
کے کام کر کے اس سے تقرب حاصل کرو اور ابو
حذیفہ، شبل سے اور وہ ابن ابی نجیح سے اور وہ
حضرت مجاہد سے ”الوسيلة“ کے معنی ”قریت
الی اللہ“ ہی روایت کئے ہیں۔

تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ:-

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ) ای خافوا اللہ بترك
المنهيات (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ) ای لا الی غیرہ (الوسيلة)
الوسيلة الفعيلة من توسلت الیہ اذا قتربت الیہ، الوسيلة
القربة التي ينبغي أن تطلب و به قال ابو وائل والحسن
ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد و روى عن ابن عباس
وعطاء و عبد اللہ بن كثير قال فی تفسیره هذا الذي قاله
هؤلاء الاثمة لا خلاف بين المفسرين فيه . والوسيلة ايضاً
درجة فى الجنة مختصة برسول اللہ ﷺ (۲)

یعنی ممنوعات و مکروہات کو چھوڑ کر خدا سے ڈرو۔ خدا کے سوا اور کسی سے
نہیں۔ الوسيلة علی و زن فعيلة۔ ہے، گویا توسلت الیہ میں اس
سے قریب ہوا بمعنی تقرب۔ اس لئے کہ ”الوسيلة“ کے معنی ”القربة“ ہیں
اور اللہ سے قربت ایسی نعمت ہے جسے ضرور مانگنا چاہئے۔ اور اسی طرح حضرت
ابو وائل، حضرت حسن، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ سے مروی ہے اور السدی اور

(۱) جامع البیان عن تاویل آی القرآن للامام ابی جعفر محمد بن جریر الطبری ج ۶ ص ۲۷۲
/ دار احیاء التراث العربی بیروت۔

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ج ۲، ص ۷۴ / العرفان کویت۔

ابن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عطاء روایت کرتے ہیں کہ الوسیلۃ سے مراد اعمال صالحہ سے قرب خداوندی حاصل کرنا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الوسیلۃ کے اس معنی میں ان ائمہ مفسرین کو اتفاق ہے۔ کسی ایک کو بھی اس تفسیر میں اختلاف نہیں۔ رحمہم اللہ و رضی عنہم اس کے ساتھ ساتھ الوسیلۃ جنت میں ایک اعلیٰ منزل بھی ہے۔ جو صرف رسول اللہ ﷺ کیلئے مخصوص ہے۔ (اذان کے بعد جو دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ اس دعا میں آت محمد الوسیلۃ سے مراد جنت کا یہی درجہ ہے)

تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی میں ہے: وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ ای القربۃ بالعمل۔ یعنی وسیلہ سے مراد عمل سے قربت حاصل کرنا ہے۔

علامہ ابن جریر الطبری اور علامہ ابن کثیر و علامہ رازی کی طرح سلف و خلف کے تمام مفسرین ”الوسیلۃ“ کے اس معنی پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ”الوسیلۃ“ سے اعمال صالحہ کے ذریعہ تقرب خداوندی حاصل کرنا ہے۔

ائمہ سلف میں امام ابن تیمیہؒ نے خاص طور پر مقالہ (الواسطۃ بین الخلق والحق) اپنے دیگر رسائل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ اس مقالہ کے تحریر کرنے کا سبب یہی تھا کہ دو شخص آپس میں بحث کر رہے تھے، ایک کہتا تھا خدا اور بندہ کے درمیان کوئی وسیلہ یا واسطہ ضروری ہے۔ اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ چنانچہ یہ مسئلہ امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امام ابن تیمیہؒ کے جواب کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے:

”اگر اس شخص کی مراد یہ ہے کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ ضرور ہونا چاہئے جس سے بندوں کو یہ معلوم ہو کہ خدا کن اعمال سے ناخوش ہوتا ہے اور کن اعمال کو پسند فرما کر اپنے بندوں پر انعام و رحمت کی بارش کرتا ہے اور کن نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے بندے عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نیز اللہ کی ذات والا صفات کو کیا کیا نام زبیا اور شایان شان ہیں۔ ان تمام امور کی

معرفت و ادراک سے عقل انسانی عاجز و در ماندہ ہے۔ اس لئے کسی ذریعہ یا واسطہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ اس قادر مطلق نے ہر دور میں اپنے رسول یعنی فرستادہ بندے دنیا میں بھیجے اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کر عمل کرنے والے بلاشبہ راہ ہدایت پر ہیں۔

واما سوال السائل عن القطب او الغوث والفرد فهذا قد يقوله طوائف من الناس و يفسرونه بامور باطله في دين الاسلام مثل تفسير بعضهم ان الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطه في سفرهم و دقهم فهذا جنس قول النصارى في المسيح بن مريم عليها السلام والغالية في على رضي الله تعالى عنه فهذا كفر صريح

دوسرے سائل کا یہ سوال کہ آیا کسی غوث، قطب اور فرد کے بغیر بھی خدا تک رسائی ممکن ہے تو یہ چیز اب عام ہو گئی ہے۔ بعض لوگ اس طرح بے بنیاد اور باطل امور کو اسلام کا جزو بنا رہے ہیں۔ بعض لوگ غوث کو ایسی طاقت مانتے ہیں جس کی وساطت سے امداد خلافت ہوتی ہے۔ اور یہ وہی غلو ہے جس نے ابن مریم کو امین اللہ بنا دیا اور اس غلو سے حضرت علیؑ کو بھی نصیریوں نے یزدانی طاقتیں دے رکھی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سراسر کفر ہے۔

ومن انكر بھذین فهو مرتد کافر۔ اور جس نے توکل کے ان دو معانی سے انکار کیا وہ کافر ہے۔ (ترجمہ میں تفصیل کر دی گئی ہے)۔

من جعل بينه وبين الله الوسائط يتوكل عليهم و يدعوهم يستلهم کفر اجماعاً

یعنی جس نے اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو ذریعہ بنا کر اس پر بھروسہ کیا اس کو پکارا اور اس سے حاجت طلب کی تو اس نے بالا جماع کفر کیا۔ (الجواب الکافی)

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق اعمال سے اس کا قرب حاصل کرو۔ ابن زیدؓ نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی۔ (بحوالہ تفسیر ابن کثیر)

فیطلبون القرب من الله بالأخلاص وطاعة فيما يرضيه و
ترك ما نهاهم عنه واعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به
انبياءه ورسله ووجب عليهم العمل به والدعوة اليه - وهو
الذي يقربهم الى الله - ومن التوسل اليه باسمائه وصفاته كما
قال تعالى ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها وكما ورد في
الانكار الماثورة من التوسل بها في الدعوات اللهم انی استلك
بان لك الحمد و غير ذلك من الاعمال الصالحة الخالصة التي
لا يشبه الشرك فالتوسل الى الله بما يحبه ويرضاه لا بما
يكرهه وياباه من الشرك الذي نزه به نفسه عنه بقوله
(سبحن الله عما يشركون)

قرب خداوندی اخلاص، طاعت اور ایسے اعمال سے مانگتے ہیں جن
سے وہ راضی اور خوش ہو۔ نہ کہ ایسے اعمال جن سے اس نے منع فرمایا ہے۔ اور
خدا سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ کہ اس نے
اس پیغام کے ساتھ اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اس کا ان کو حکم دیا اور یہی وہ
ذریعہ ہے جو ان کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ توسل کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کو
اس کے ناموں اور صفات کے وسیلہ سے پکارو۔ یہی اس نے حکم دیا ہے اور جیسا
کہ بعض ادعیہ ماثورہ میں ہے: اللہم انی استلك بان لك الحمد (اس
دعا میں خدا کے سامنے اس کی تعریف کا وسیلہ لیا گیا ہے) اس کے علاوہ خدا سے
قرب کا ذریعہ وہ نیک اعمال ہیں جو خالص اللہ کیلئے کئے گئے ہوں اور جن میں
شرک کا شائبہ نہ ہو۔

خدا کا قرب ان ہی اعمال سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جس سے وہ راضی اور خوش ہونے کہ جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہو۔ خاص طور پر شرک جس سے اس نے اپنی ذات کو پاک رکھا ہے۔ (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ)

نہ صرف مفسرین و ائمہ کرام بلکہ مزاج شناس رسول حضرت ابوبکر صدیقؓ بھی قرآن کریم کے معانی میں انتہائی احتیاط اور باریک بینی سے کام لیتے تھے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں: اہی سماء تظلنی و اہی ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ (۱) گونا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی۔ اگر میں کتاب اللہ سے وہ معنی بیان کروں جو میں نہیں جانتا اور ان اہل بدعت کی یہ جرات کہ کتاب اللہ کو اپنی خواہشات کا تابع بنانا چاہتے ہیں۔ تفاسیر اور اقوال ائمہ سے یہ بات آفتاب کی طرح روشن اور ثابت ہے کہ الوسیلہ کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس سے مراد ”اعمال صالحہ“ کے ذریعہ قرب خداوندی حاصل کر کے اس کی رحمتوں کا سزاوار بننا ہے۔ اہل بدعت الوسیلہ سے جو یہ مراد لیتے ہیں کہ کسی ولی، قطب اور پیر کو قرب خداوندی کا ذریعہ بنایا جائے یا مشکل کشا اور حاجت روا مانا جائے تو یہ ان کی اختراع نفس اور بدترین قسم کی ”تفسیر بالرأے“ ہے جس سے ایک طرف تو اس آیت کی معنوی تحریف ہوتی ہے اور دوسری طرف شرک و بدعت کے لئے میدان ہموار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ (آمین)

”الوسیلہ“ قرآن کی روشنی میں

اہل بدعت ایک طرف اگر صرف اس ایک آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ بڑے خود سہارا لے کر اور قرآن کریم میں معنوی تحریف کرنے کے بعد کسی ولی، قطب یا شہید کی ذات مراد لیتے ہیں۔ جس سے لامحالہ شرک فی الذات والصفات (باری تعالیٰ) قبر پرستی و پیر پرستی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اور غیر اللہ کی نذر و نیاز، عرس، مزامیر اور مشرکانہ اشعار سے محفل سماع کا موقع ملتا ہے تو

دوسری طرف سارے کا سارا قرآن کریم ہے جس کی شان نزول ہی شرک و بدعات کا قلع قمع کرنا اور بندوں کا صرف خدا سے عابد و معبود کی حیثیت سے رشتہ قائم کرنا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضور ﷺ کی ساری زندگی شرک و بدعات کے خلاف دعوت و تبلیغ سے، اقوال و اعمال سے، سیرت و کردار سے، جہاد میں گذری۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ^(۱) اس ”طاغوت“ سے مراد صرف پھر کے صنم ہی نہیں بلکہ ہر وہ شے یا ذات ہے جس کو رب العالمین کے سوا معبود مان لیا گیا ہو۔

کیا ”الوسیلہ“ سے اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ توحید کے پرستار ایک بار پھر ہزار ہا ”پرستیوں“ میں مبتلا ہو گئے۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں سے خراج وصول کرنے والے بزرگوں کی قبروں کی آمدنی پر جی رہے ہیں۔ لات و منات کی جگہ مقبروں اور تعزیوں نے لے لی ہے۔ اور ان عقائد کے حاملوں کے اعمال و کردار میں، اقوال و گفتار میں زمانہ جاہلیت کے مشرکین سے کس درجہ شرمناک مشابہت پائی جاتی ہے۔

زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی ذات باری تعالیٰ کے منکر نہ تھے۔ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ^(۲) اور وہ بتوں کو قرب خداوندی کا وسیلہ بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيَقَرَّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی^(۳) موجودہ دور میں قبر پرستی اور پیر پرستی کیلئے اہل بدعت بھی یہی غرض بتاتے ہیں۔

اہل بدعت کی اس غلط فہمی کا ازالہ تو خود قرآن کریم ہی کی آیات سے ہوتا ہے:

(الف) وَمَنْ اَصْلًا مِّنْ يَّدْعُوْا اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو پکارے
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِیْبُ لَهٗ اللّٰہ کے سوا کسی ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو
اِلٰی یَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ روز قیامت تک اور ان کو خبر نہیں ان کے

(۱) النحل ۱۶/۳۵

(۲) لقمن ۳۱/۳۵

(۳) الزمر ۳۹/۳

غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفَرِينَ (۱)

پکارنے کی اور جب لوگ جمع ہوں گے تو ان کے پوجنے کے سبب ان کے وہ دشمن ہوں گے۔

(ب) قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا (۲)

کہہ، پھر کیا تم نے بنا رکھے ہیں اس (یعنی اللہ تعالیٰ) کے سوا ایسے حمایتی جو مالک نہیں اپنے بھلے برے کے۔

(ج) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (۳)

اسی کو پکارنا سچ ہے اور کن لوگوں کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہ کام نہیں آتے ان کے کچھ بھی۔ مگر جیسے کسی نے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلانے کہ اس کے منہ تک آپنچے اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اس تک جتنا پکارنا ہے کافروں کو وہ سب گمراہی ہے۔

(د) ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (۴)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (۵)

الوسیلہ کے اس غلط مفہوم کے خلاف سارا قرآن کریم موجود ہے۔

(۱) الاحقاف ۳۶/۶۵

(۲) الرعد ۱۳/۱۶

(۳) الرعد ۱۳/۱۳

(۴) فاطر ۳۵/۱۳

(۵) بنی اسرائیل ۱۷/۵۷، ۵۷

بفرض محال اگر ”الوسیلہ“ کا یہی مفہوم جائز، روا اور حقیقی ہوتا تو کوئی معمولی سوچھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں کسی ولی، قطب، غوث کی ذات کو افضل و ارفع قرار نہیں دے گا اور نہ کوئی انسان خدا کے نزدیک آپ ﷺ سے بڑھ کر معزز و مقرب اور محبوب ہو سکتا ہے۔ لہذا دنیا میں یہ مرتبہ بلند اگر کسی کو ملتا تو وہ صرف محمد بن عبد اللہ علیہ السلام ہی کی ذات گرامی ہوتی۔ لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (۱)

تو کہہ میرے اختیار میں نہیں تمہارا برا اور نہ راہ پر لانا تو کہہ مجھ کو نہ بچائیگا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوا کہیں سرک رہنے کو جگہ۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ (۲)

کہہ دے۔ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوْءُ (۳)

اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ

کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم۔ حکم آتا ہے مجھ کو کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے۔ تو پھر جس کو امید ہو اپنے رب سے ملنے کی، سو وہ

(۱) النجم ۷۲/۲۲

(۲) الانعام ۶۰/۵۰

(۳) الاعراف ۷/۱۸۸

عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (۱)
کرے نیک کام اور شریک نہ کرے اپنے
رب کی بندگی میں کسی کو۔

ان آیات کی روشنی میں سرور کائنات و فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات و محبوب رب العالمین کو نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں۔ (آنری آیت میں آپ کی بشریت، توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور اعمال صالحہ کی تلقین و شرک فی العبادات سے پرہیز کا اظہار ہے۔) تو پھر کسی پیر، قطب اور ولی کی کیا ہستی ہے جو کسی کی مشکل کشائی یا حاجت روائی کر سکیں۔

تقرب و محبوبیت، افضلیت و اہمیت کے باوصف آپ کے عمل و خوف کا یہ عالم احتیاط و فروتنی کی یہ حالت کہ اگر کہیں کسی مقام پر بھی ربوبیت سے رسالت کی حدود کا ٹکراؤ دیکھ پائیں تو خشیت الہی سے لرز کر فرمائیں:

أَجْعَلْتَنِي لِلَّهِ نَدًا؟ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ بَلْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ (۲)

یعنی ایک شخص کے کہنے پر کہ ”اللہ چاہیں اور آپ چاہیں“ حضور ﷺ نے عتاب کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کیا تم نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا؟ یوں مت کہو کہ ”جو اللہ اور محمد چاہے“ بلکہ یوں کہو کہ ”جو اللہ تعالیٰ تہا چاہے“

ایک متوازن سے متوازن انسان بھی اپنی تعریف سن کر خوش ضرور ہوتا ہے۔ خواہ زبان سے اظہار نہ کرے۔ لیکن رحمۃ للعالمین کا یہ تقویٰ کہ اگر آپ کو جاں نثاران توحید انت سیدنا کہیں تو فرمائیں بل السید هو اللہ (۳) گو یا رسالت کی حد تک تو اپنی عظمت و تعریف برداشت ہے ورنہ شرک فی الصفات کے خوف سے اتنا غلو بھی گوارا نہیں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَطْرُونِي كَمَا اطْرَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِنَّمَا اَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (۴)

(۱) الکہف ۱۸/۱۱۰

(۲) مسند احمد ج ۱ ص ۳۴۷

(۳) ابوداؤد ص ۶۶۲ باب فی کراہیۃ التماذح۔ (۴) بخاری ج ۱ ص ۴۹۰ کتاب الانبیاء

قال النبی ﷺ اذا سألت فاسئل من اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ (۱)

تم کو جو کچھ بھی مدد مانگنا ہو خدا سے مانگو اور جب بھی مدد چاہنا ہو تو خدا ہی سے مدد چاہو۔
اس لئے کہ خدا کے سوا کسی کو بھی مشکل کشایا حاجت روا سمجھنا خدا کی خدائی میں اس کو شریک کرنا ہے۔ اور اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (۲) کے ساتھ ساتھ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ (۳) ایک اہل فیصلہ ربانی ہے۔ اس ”ذنب لا یغفر“ سے بچنے کیلئے شرک کی بعید تر مشابہت سے بھی اجتناب کرنا چاہئے۔ کہ یہی ایمان اور توحید کا تقاضا ہے۔
اسی طرح اگر کسی کے مزار پر عرس منانے، چراغاں کرنے اور نذر و نیاز کرنے کی اجازت ہوتی تو اس کیلئے بھی صرف حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روضہ اقدس ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ فتنہ قبور کی خطرناکی اور غلو فی الانبیاء والصلحین کے نتائج حضور کے پیش نظر تھے۔ اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ ﷺ نے تاکید فرمائی کہ لا تجعلوا قبری عیداً (۴) میری قبر کو عید (میلہ) نہ بنالینا۔

انہی خطرات سے محفوظ رکھنے کیلئے آپ نے یہ دعا فرمائی: ”اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد“ (۵) الہی میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پرستش کی جائے۔ ”وثن“ کا معنوی اطلاق ہر اس شے پر ہو سکتا ہے۔ جسے خدا کے سوا معبود بنا لیا جائے۔ حضور ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا:

ایاک والغلو فانما اهلك من کان قبلکم الغلو (۶)
لوگ تھے وہ اس غلو سے تباہ کئے گئے۔

آج نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ ہماری نظروں سے ایسے اشعار بھی گزرتے ہیں جن کی نقل

(۱) مسند احمد ج ۱ ص ۲۹۳، ۲۹۴، ۳۰۲، ۳۰۷

(۲) لقمان ۱۳/۳۱ (۳) النساء ۲۸/۳

(۴) ابوداؤد ص ۲۷۹ کتاب المناسک باب زیارة القبور

(۵) مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۶

(۶) مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۵، ۳۲۷

سے ہاتھ لرزاتے ہیں:

ہمارے سرور عالم کا رتبہ کوئی کیا جانے خدا سے ملنا جو چاہے محمد کو خدا جانے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر نعوذ باللہ من ذلک۔ اس مشرکانہ ذہنیت کے لوگوں کی اس مبالغہ آمیزی سے خود سرور کائنات ﷺ کی روح پاک کو کس قدر اذیت ہوگی۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا^(۱) لَا تَطْرُقُنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنُ مَرْيَمَ الْمَسِيحِ۔ (۲) کی نافرمانی کیلئے اس سے بڑی مثال نہیں پیش کی جاسکتی۔ اس غلو فی الانبیاء نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا بنا کر نصاریٰ اور یہود کو قہر الہی کی نذر کیا اور یہی غلو مسلمانوں کو بھی تباہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے۔

”الوسیلہ“ کا یہی مفہوم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی لیا کرتے تو وہ بھی تقویٰ، صالحیت، عبادات سب چھوڑ کر حضور اقدس ﷺ ہی کی ذات گرامی کو قرب خداوندی کا ذریعہ بنا لیتے۔ اور روضہ اقدس کی مجاوری ان کا پیشہ ہوتا۔ لیکن آثار صحابہ میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ ان مقدس ہستیوں کے اتقاء اور اتباع سنت پر سختی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمرؓ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا جس کے سایہ میں رسول اللہ ﷺ نے بیعت صلح حدیبیہ لی تھی۔ اس میں محض شرک کا خوف کارفرما تھا۔ اس لئے کہ بعض لوگ قصد اس درخت کے سایہ میں نماز پڑھنے جانے لگے تھے۔

معروہ بن سویدؓ فرماتے ہیں: میں نے ایک بار حضرت عمرؓ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا: یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں عرض کیا گیا۔ یا امیر المومنین! یہاں ایک مسجد ہے۔ جہاں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

وإنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار انبيائهم و

(۱) الاحزاب ۳۶/۳۳

(۲) بخاری ج ۱، ص ۳۹۰ کتاب الانبیاء

یتخذونها کنائس و بیعاً

تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ اپنے انبیاء کے آثار کی بھی اتباع کرتے تھے حتیٰ کہ ان کو عبادت گاہ (کلیسا اور معبد یہود) بنا کر چھوڑا۔ ایک بار حضرت عمرؓ ہی نے بھرے مجمع میں دعا فرمائی:

اللهم انا کنا اذا اجدبنا توسلنا بنبیننا فتسقینا وانا نقوسل
بعم نبیننا فاسقنا فیسقوا^(۱)

الہی جب قحط پڑتا تھا تو ہم اپنے نبی کے توسل سے پانی مانگتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی کے عم محترم (عباسؓ بن عبدالمطلب) کے توسل سے پانی مانگتے ہیں تو ہمیں سیراب کر۔ چنانچہ بارش ہو گئی۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں تو صحابہ کرام نے آپ کا وسیلہ لیا۔ مگر بعد وفات نہیں لیا۔ اس کی تائید میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-
”اللہ سے کسی کا وسیلہ لینا جائز نہیں۔ اس کو اس کے نام و صفات سے پکارو بلکہ یہ

بھی درست نہیں کہ الہی بحق فلاں نبی یا فلاں فرشتہ میری حاجت روائی کر۔“^(۲)
خانوادہ نبوی کے چشم و چراغ سیدنا زین العابدین (حسن بن حسینؓ) نے ایک شخص کو دعا و سلام کی غرض سے قبر اقدس کے پاس جانے سے منع فرمایا اور کہا:

الا احدثکم حدیثا سمعته
عن ابی عن جدی قال قال
رسول اللہ ﷺ لا تجعلوا
قبری عیداً ولا تجعلوا
بیوتکم قبوراً فصلا تکم
کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے جد محترم
سے روایت کی ہوئی حدیث بیان کی ہے۔
کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور اپنے
گھروں کو قبرستان نہ بنا لو۔ تمہارا درود و سلام

(۱) بخاری ج ۱ ص ۱۳۷ باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا و ص ۵۶۶ کتاب المناقب

(۲) دربخاری ج ۲ ص ۲۳۸۔

(۳) حدیث مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۷، ابوداؤد ج ۲ ص ۲۷۹ کتاب المناسک باب زیارة القبور میں موجود ہے۔

تب لعلی حیث کنتم۔^(۱)

تم جہاں بھی رہو مجھے پہنچتا رہے گا۔

در اصل زمانہ جاہلیت میں غلوئی الانبیاء والصالحن نے بت پرستی اور قبر پرستی عام کی تھی اور یہی غلوئی الاولیاء والصالحن آج بھی بعض مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے

”الوسیلہ“ کا مفہوم اور اولیاء اللہ

ہم نے جن اولیاء کرام کے نام سنے اور تصانیف دیکھی ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی ”الوسیلہ“ کا یہ مفہوم لے کر شرک و بدعت کا دروازہ نہیں کھولا اور نہ وہ مقدس بزرگ ان اہل بدعت کے ذمہ دار ہیں۔ فتوح الغیب میں شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں:

”اپنی تمام حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرو اور تمام خلقت سے منہ موڑ کر اس کے آگے جھک جاؤ۔ اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک رکھو اور اس کے سوا کسی سے نفع نقصان کی امید نہ رکھو۔ (الفتح البرہانی)

اس کے علاوہ غنیۃ الطالبین شیخ جیلانی کی مشہور کتاب ہے اس میں بھی بدعتوں سے احتراز کی سخت تاکید پائی جاتی ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کے یہاں بھی ولایت و بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ فرماتے ہیں:

”مشرکین مکہ بتوں کو روحوں کی توجہ کا مرکز قرار دیتے تھے اور آج مسلمان قبروں کو سمجھتے ہیں۔ (الفوز الکبیر)

”انبیاء و اولیاء ہمہ بندگان خدا اند و خلے و تصرف فی درکار خانہ جات الہی نہ دارند نہ در حیات نہ بعد ممات۔ (البلاغ المبین)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

”رفع شریادفع بلا کیلئے غیر اللہ کو پکارتا اور ان کو صاحب اختیار سمجھنا شرک ہے۔ (تفسیر عزیزی)

(۱) مسند احمد ج ۲، ص ۳۶۷، ابوداؤد ص ۲۷۹ کتاب المناسک باب زیارة القبور۔

”استعانة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون
بالمسجون (بایزید بستانی)

”استعداد و استعانت از اہل قبور بہر پنج کہ باشد جائز نیست“ (فتاویٰ)
”انبیاء، اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا، طواف کرنا، ان سے مرادیں مانگنا، نذر و نیاز
کرنا یہ سب حرام و ناجائز ہے۔ (مالا بدمنہ)

منهم الذين يدعون الانبياء والاولياء عن الحوائج والمصائب
باعتقاد ان ارواحهم حاضرة تسمع النداء و تعلم الحوائج
وذلك شرك قبيح و جهل صريح قال الله تعالى ومن اضل ممن
يدعوا من دون الله۔

خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سلطان العارفین قاضی حمید الدینؒ
ناگوری فرماتے ہیں۔

”وہ لوگ جو انبیاء اور اولیاء کو حاجتوں اور مصائب میں اس اعتقاد کے ساتھ
پکارتے ہیں کہ ان کی روہیں حاضر ہوتی ہیں۔ اور پکارنے والوں کی ندامتی
ہیں۔ ان کی حاجتیں جانتی ہیں تو یہ شرک قبیح اور جہل صریح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔

اسی طرح دیگر اولیاء اللہ نے شرک فی الذات والصفات باری تعالیٰ کو حرام قرار دیا
ہے۔ اور ان کے اقوال و اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں نے ہمیشہ قرآن سنت کو اپنا لائحہ
عمل بنایا اور در شرک و بدعت کے ساتھ توحید کی علم برداری کرتے ہوئے ان کی ساری کی ساری
زندگیاں عبادت، تقویٰ اور ریاضت سے تزکیہ نفس میں گزر گئیں۔ (جمہم اللہ تعالیٰ)

معلوم یہ ہوا کہ ”الوسیلہ“ کا غلط مفہوم لے کر ان مشرکانہ رسوم کو اولیاء اللہ کی خوشنودی کیلئے
ادا کرنا ان مقدس ہستیوں پر سراسر تہمت جوڑنا ہے۔ بلاشبہ ان صالحین کی ارواح کو بھی اس لغو

سرائی سے اذیت ہوتی ہوگی کہ:-

یہ گرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے ہمیں در پہ خواجہ کے سجدہ روا ہے عیناً للہ چوں گدائے مستمند المدد خواہم زخواجہ نقشبند نعوذ باللہ من هذه الهفوات و نستغفرہ۔

قرآن پاک کی یہ آیت کس طرح دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (۱)

یعنی اے پیغمبر! جب میرا کوئی بندہ تم سے میرے متعلق دریافت کرے کہ (وہ کیونکر مجھ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے) تو تم اس کو بتا دو کہ میں تو اس کے پاس ہی ہوں (دور نہیں کہ رسائی کیلئے کسی ذریعہ اور مشقت کی ضرورت ہو) اور میں اس کی پکار سن کر قبول کرتا ہوں۔

اس آیت کے بعد غیر اللہ سے استمداد، استعانت اور استغاثہ کے لئے کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ یہ وہ اقرار ہے جو خدا اور بندے کے درمیان خالق و مخلوق اور حاکم و محکوم کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" کہتے ہی صرف ایک ذات کو استعانت و استعباد کا مستحق اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے غیر اللہ کے خوف اور بندگی کا طوق انسانیت کی گردن سے اتار دیتا ہے۔ اور اس حقیقت کے ادراک کے بعد ہی إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲) کا صحیح لطف آتا ہے۔

اس سے بڑھ کر ناشکری اور ظلم کیا ہوگا کہ اس قادر مطلق کے ساتھ اس کے بندوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرایا جائے۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ قرآن کریم موجود ہے۔ اور انسان عقل سے بھی محروم نہیں ہوا ہے۔ اگر متاع ہوش و خرد بھی غیر اللہ کی نذر نہ کی گئی ہو تو "أَجِيبُ

(۱) البقرہ ۱۸۶/۲

(۲) الانعام ۱۶۲/۶

دَعْوَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ - کی مثال قرآن کریم میں نظر آتی ہے۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ - وَيُؤَيِّبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ الخ -
وَذَا النُّونُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا الخ (۱)

ان انبیاء کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں پر جہت تمام کر دی ہے۔
آلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (۲)

یاد رکھنا چاہئے کہ وہ تمام ہستیاں جو زمین و آسمان میں ہیں، سب اللہ ہی کی تابعدار اور فرمانبردار ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا (اپنے بتائے ہوئے) معبودوں کو پکارتے ہیں تم جانتے ہو وہ کس کی پیروی کرتے ہیں۔ (یقین و بصیرت کی نہیں) وہ تو محض وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہہ دو (ہر بات میں) اپنی انگلیں دوڑاتے پھرتے ہیں۔

فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ (۳) حق کے بعد کمرہا ہی کے سوا کیا ہے

عالم اسلام میں آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ حق لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوں، کوئی پیر پرستی میں مبتلا ہے تو کوئی نجومیوں اور اشتہاری پامسٹوں کے ہاتھوں تو ہم پرستی سے ایمان فروشی کر رہا ہے۔ کسی کو مفاد پرستی سے فرصت نہیں تو کوئی اقتدار کے نشے میں نفس پرستی کر رہا ہے۔ اور موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے۔

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا.

(۱) الانبیاء ۸۷، ۸۴، ۸۳، ۷۶/۲۱

(۲) یونس ۷۶/۱۰

(۳) یونس ۳۲/۱۰

قبر پرستی

قبر پرستی

”قبر“ سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ عام طور پر اس دو گز زمین کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جس میں مردہ دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر تنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بدیہی و یقینی بات ہے کہ دنیا میں ہمیشہ تو حید و رسالت اور آخرت ہی کا نہیں بلکہ وجود باری تک کا انکار کیا گیا ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں۔ مگر موت کا انکار نہ پہلے کسی نے کیا اور نہ قیامت تک اس کا انکار کرنے والا کوئی پیدا ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ جہاں چار گھر بھی زندہ انسانوں کے بنے ہوئے ہوں وہاں مردوں کے مکانات بھی بنیں۔ چنانچہ ہر خورد و کلاں، ہر امیر و غریب، ہر عالم و عامی اور ہر ولی و نبی کی قبریں زندہ انسانوں کے مسکونہ مکانات کے پہلو بہ پہلو بنتی چلی گئی ہیں اور کوئی بستی ان دونوں قسم کے مکانات سے خالی نہیں پائی جاتی۔ مگر ہر طبقہ اور ہر مرتبہ و مقام کے مردہ انسانوں میں سے خصوصیت کے ساتھ صوفیاء و اولیاء کی قبریں زیادہ اعتناء کے لائق قرار پاتی رہی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کی طرح صوفیاء اور اولیاء بھی موت کا مزہ چکھتے ہیں اور زمین میں دفن ہوتے ہیں اور ان پر بھی دوسروں کی طرح منوں مٹی ڈال دی جاتی ہے اور دوسروں ہی کی طرح قبر بھی بنا دی جاتی ہے۔ مگر اس جماعت کے بھی چند خاص خاص افراد کی قبروں پر عامۃ الناس کی توجہ زیادہ سے زیادہ مرکوز ہونی شروع ہوتی ہے اور چند ہی دنوں میں کہیں محض اینٹ پتھر اور چونہ گچ اور کہیں نہایت قیمتی پتھروں سے قبر پختہ کر دی جاتی ہے اور دوسری قبروں کے مقابلہ میں دیکھتے دیکھتے یہ قبریں نمایاں اور ممتاز ہو جاتی ہیں۔

پھر قبر کے اطراف ایک کٹھن ایتیار ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کہیں معمولی عمارت اور کہیں نہایت مضبوط قلعہ تعمیر ہو جاتے ہیں۔ یہ قلعہ کہیں کہیں تو اتنے بلند و بالا اور ایسے عظیم الشان ہوتے ہیں کہ باقاعدہ آثار قدیمہ میں داخل کر لئے جاتے ہیں۔ پھر ان میں فن تعمیر کی ایسی

ایسی نادرہ کاری پائی جاتی ہے کہ محض آثار قدیمہ و فن تعمیرات سے دل چسپی لینے والوں ہی کیلئے نہیں بلکہ ہر آسند و روند کی توجہات کا مرکز بن کر رہ جاتے ہیں۔

اس طرح ایک ایک قبر کئی کئی ایکڑ زمین کو مستقل طور پر گھیر لیتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ گنبد کے آس پاس دوسری عمارتیں بننے لگتی ہیں۔ اور چھوٹی موٹی سی نوآبادی بس جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ قبریں عوام کی جہالت کا ایسا بڑا مرکز و مرجع بنتی ہیں کہ جوق در جوق لوگ وہاں کھنچے چلے آتے ہیں۔ توجہات کی اس درجہ مرکزیت و مرجعیت کے بعد ناممکن ہے کوئی طبقہ ایسا پیدا نہ ہو جو ان توجہات کو کنٹرول کرے اور اس مرجعیت و مرکزیت سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ قبروں کی خدمت کا منصب سنبھال بیٹھتے ہیں اور ”خادم“، ”جاروب کش“، ”مجاور“ اور ”سجادہ نشین“ وغیرہ مختلف القاب سے پکارے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے ایسے اعزازات حاصل ہوتے ہیں کہ کسی کو ان کی عملی زندگی اور ان کے عام مشاغل پر نظر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ محض قبر کی نسبت یا اس کی خدمت ہی انہیں سب کچھ بنا دیتی ہے۔ انہیں ہر زائر و سیاح سے بھی کچھ نہ کچھ نذرانہ لینے کا حق ہوتا ہے۔ اور قبر کی نسبت یا خدمت کا نام لے کر لوگوں سے چندہ مانگنا بھی جائز ہوتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات ان کی مالی حالت پوری بستی کے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اور نہایت عیش و آرام سے گزرنے لگتی ہے۔ مگر ان لوگوں کیلئے اتنے ہی پر اکٹفا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے وہ قبر کی نسبت کے ساتھ ساتھ صاحب قبر سے بھی کوئی نہ کوئی نسبت پیدا کر لیتے ہیں۔ یا کسی نہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تاکہ دنیوی اعزاز و اکرام کے ساتھ ساتھ روحانی و دینی پیشوائی کا مقام بھی حاصل ہو جائے اور ”روحانیت“ کے پردہ میں اتنا کچھ مل جائے جتنا عام دنیا داروں کو بھی بمشکل ملا کرتا ہے۔

چنانچہ عوام الناس ہی کے ذریعہ یہ معزز و مکرم نہیں ہیں بلکہ مسلم حکومتیں بھی ان پر اتنی عنایت فرماتی رہتی ہیں کہ انہیں بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں ملی ہیں۔ اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ مذہبی و روحانی مشیخت تو خیر، ان کی دنیوی ریاست اور مادی منفعت ہی کو پکے دنیا دار بھی حرص و طمع کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار اور کارخانہ دار بھی ان سے آنکھ ملا

کربات نہیں کر سکتے۔

اچھا اب قبر کے پاس تشریف لے چلیں۔ مگر کتنی ہی قبریں ایسی ہیں کہ اصل قبر سے فرلانگ دو فرلانگ ادھر ہی آپ کو جوتیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ آپ چاہے عام قبروں پر سے جوتیوں سمیت ہی کیوں نہ گذر جائیں، مگر یہاں آپ اپنی جوتیاں قبر کے پاس بھی نہیں لیجا سکتے ارے یہاں تو چاروں طرف جھنڈے ہی جھنڈے اور نشان ہی نشان نظر آتے ہیں۔ جی ہاں! چاہے سیکڑوں غریب غرباء کے بدن جاڑے کے دنوں میں لباس کی کمی کے باعث ٹھٹھر رہے ہوں اور ان میں کوئی اکڑ کر اپنی جان ہی دے دے۔ بہر حال سیکڑوں گز کپڑا یہاں نشانوں میں صرف ہوتا رہتا ہے۔

آپ احاطہ گنبد سے صدر دروازہ سے لے کر مزار شریف تک ”جائیے گا اس در سے کوئی بھی خالی“ اور ”نہیست کعبہ در دکن جز در گہ بندہ نواز“ وغیرہ کی قسم کے سیکڑوں فقرے اور اشعار بھی پڑھتے جائیے۔ اندر چلیے۔ سبحان اللہ یہاں کی پوری فضا عود، لوبان، اور دوسری خوشبوؤں سے کس درجہ معطر ہے۔ اور مزار شریف پر کتنے قیمتی غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ افوہ۔ اس درجہ قیمتی کپڑے تو صرف شاہان سلف نے پہنے ہوں گے۔ یا پھر موجودہ دور میں امیر امراء کے گھرانوں میں پہنے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ غرباء و مساکین نے تو انہیں خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ خیر۔ وہ خواب میں دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ یہاں بیداری میں تو دیکھ سکتے ہیں۔

اور مزار پر پھول بھی کثرت سے چڑھائے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ گلستانوں اور پھلوار یوں کولا کر یہاں الٹ دیا گیا ہے۔ ارے۔ یہ زائر صاحب تو چوکھٹ ہی کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اور یہ کیا؟ یہ صاحب تو قبر کے گرد بھی گھوم رہے ہیں۔ ارے۔ یہ تو قبر کو بھی چوم رہے ہیں۔ کبھی سر رکھ دیتے ہیں۔ اور کبھی آنکھیں۔ ارے۔ یہ تو عجیب عجیب بے معنی حرکات بھی کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ انہیں کچھ جنون تو لاحق نہیں ہو گیا ہے؟ خیر یہ حرکات بے معنی ہیں یا بامعنی اور صاحب مجنوں ہیں یا عقلمند، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا آپ نے قبر کے اوپر کاغذوں کے ٹکٹے ہوئے پلندے نہیں دیکھے؟ ارے یہ تو باقاعدہ درخواستیں اور التجائیں ہیں۔ کسی میں لکھا ہے

کہ روزگار دلوائے، کسی میں تحریر ہے کہ اولاد دیجئے، کسی میں مقدمہ جتو ادینے۔ اور مرض کو دور کر دینے کی فرمائش ہے۔ کسی میں آفات و بلیات کو ٹال دینے اور بد قسمتی کو خوش قسمتی سے بدل دینے کا مطالبہ ہے۔ یہ صاحب تو اُلے پاؤں دروازہ کی طرف جارہے ہیں۔ جی ہاں! جاتے ہوئے مزار کی طرف پشت ہوتی ہے نا۔ اور اُدھر دیکھئے یہ بیچاری اللہ کی بندی قبر کی طرف رخ کئے سجدہ ہی میں پڑی ہوئی ہے۔ اب چلئے یہاں عورتوں کی گزر بھی ہے۔

اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان مزاروں پر کہیں کہیں ہفتہ واری اور ماہانہ اور بالعموم سالانہ ایک میلہ لگتا ہے۔ ان میلوں کی شان صاحبِ قبر کے شایانِ شان مذہبی جلسوں اور سیاسی تقریبات سے بھی کچھ اونچی ہوتی ہے۔ آرائش و زیبائش اور اہتمام و انتظام شان و شوکت اور وسعت و کثرت کے لحاظ سے یہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ ان موقعوں پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جو نہ معلوم کن کن جیبوں سے نکل کر کن کن طریقوں سے آتا اور چلا جاتا ہے۔ عام بولی میں ان میلوں کو ”عرس“ کہا جاتا ہے۔ جس کے معنی عربی زبان میں ”شادی“ کے ہیں۔ ایک شخص اس خوشی کے موقع پر انفرادی طریقہ سے جتنا کچھ خرچ کر سکتا ہے اور کرتا ہے وہ ظاہر ہے۔ پھر جب سیکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد اجتماعی طور پر عرس کریں تو جو کچھ بھی خرچ ہو جائے وہ کم ہی ہے۔ یہ اعراس کہیں کہیں ایک دن کیلئے اور کہیں کہیں آٹھ آٹھ دس دس دن کیلئے منعقد ہوتے ہیں اور ان کیلئے اشتہارات اور پوسٹروں سے لے کر دعوت ناموں تک تمام وسائل نشر و اشاعت استعمال کئے جاتے ہیں اور یوں بھی ان کی تشہیر کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ خود ہی ان تاریخوں کو جانتے ہیں جن میں انہیں کسی مزار پر حاضر ہونا ہے۔

اس کے لئے وہ سال بھر سے پیسہ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ پیسہ نہ ہو تو قرض ادا ہار کرتے ہیں اور بسا اوقات تن کے کپڑے اور برتنے کی چیزیں تک گردی رکھ دیتے ہیں۔ اپنے ضروری سے ضروری کاموں کا حرج کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ضروری کام کے لئے جانا ہوتا ہے۔ اپنے مصارفِ سفر کا بندوبست کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس مصرف کا بندوبست نہ ہوا تو پھر آمدنی کے سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک وقت پر مزار شریف کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔

اس جم غفیر میں آپ ہر خورد و کلاں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سمجھ دار بھی ہیں اور بے سمجھ بھی۔ آوازہ اور بد معاش بھی ہیں۔ اور سیدھے سادے بھولے بھالے بھی۔ جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی۔ معذور بھی ہیں اور بیمار بھی۔ داڑھی والے بھی ہیں اور داڑھی منڈے بھی۔ نمازی بھی ہیں اور بے نمازی بھی۔ غریب بھی ہیں اور امیر بھی۔ خوش حال بھی ہیں اور بد حال بھی۔ کوئی تو چیتھرے لگائے ہوئے آگیا ہے اور منہ سے پھونک پھونک کر آگ جلا رہا ہے تاکہ روٹی کی ٹکیہ پکائے اور پیٹ کی آگ بجھالے۔ یہاں کی رنگارنگی تو بس دیکھنے کے لائق ہے۔

ارے! اس جم غفیر میں عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لائی ہیں اور نہ معلوم کہاں کہاں سے آئی ہیں۔ ارے یہ تو اچھی خاصی برقع پوش معلوم ہوتی ہیں، مگر انہیں برقع کا ہوش نہیں۔ جی! یہاں عقیدت کا جوش ہے، برقع کا کسے ہوش ہے۔ لیجئے یہ بی بیوں تو خوب بے پردہ ہو کر پھر رہی ہیں۔ جی! یہاں سارے زائرین قبروں ہی کے زائرین نہیں ہیں۔ زائرین حسن بھی ہیں۔ عورتیں یہاں مردوں کے دوش بدوش ہیں۔ کندھے سے کندھا ہی نہیں ملتا، نظروں سے نظریں بھی ملتی ہیں۔ دل سے دل بھی ملتے ہیں۔ آپ کو یہاں اگرچہ سب کچھ ملے گا مگر قبر اور صاحب قبر کی نسبت کے باعث آپ اس کا تصور آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ سب کچھ قبر کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ جسے آپ دیکھ نہ سکیں۔ یہ تو باہر ہی باہر ہے۔ اس لئے اگر واقعات و حقائق کی شہادت ایک مسلمہ شہادت ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کھلم کھلا نظریازی بلکہ عشق بازی ہو رہی ہے۔ مگر چونکہ اس پر ”روحانیت“ اور ”مذہبیت“ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس لئے یہ باتیں ”خلوتیان راز“ ہی تک عام طور پر محدود رہتی ہیں۔

مگر چھوڑیے، مکروہ باتوں کا ذکر بھی مکروہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے عرس کا نظام نامہ ملاحظہ نہیں فرمایا۔ یہ دیکھئے۔ ارے! اس میں یہ صندل، مالیدہ، چڑھاوا، نشان، فاتحہ، نیاز اور اسی قبیل کی بیسیوں عجیب باتیں موجود ہیں۔ جی! یہ عجیب ہوں تب بھی ان پر تعجب نہ کیجئے۔ اور عجیب وغیر عجیب کا فیصلہ انہی سے کیوں کیجئے گا۔ کچھ نیچے دیکھئے۔ ہاں۔ اس میں مجلس سماع کا ذکر ہے۔ مشہور قوالوں کے نام ہیں۔ مگر اور بھی کچھ ہے۔ جی! کچھ گانے اور ناچنے والیوں کے نام بھی

لکھے ہیں۔ یہاں ناچ گانا صاحب مزار کی روح کو خوش کرنے کیلئے ہوگا۔ یہ طریقت جذب و سوز اور کیف و عرفان کی دنیا ہے۔ یہاں ”شریعت“ کے قانون نہیں چل سکتے۔

اچھا! ادھر دیکھئے۔ ہزاروں جانور ذبح کئے جا رہے ہیں۔ ان جانوروں کا تقدس بھی واقعی کیا چیز ہے۔ کتنے ہی جانور صاحب قبر کے نام پر بچن کر کے چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ جنہیں ہاتھ تک نہیں لگایا جاسکتا۔ وہ جس کھیت میں جا پڑیں کھیت والے کے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ وہ جہاں سے پانی پی لیں وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ کتنے ہی جانور اس لئے ذبح کئے جا رہے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کی منت مانی گئی تھی۔ ان کو ذبح کرتے ہوئے چاہے جس کا نام لیا جائے مگر وہ ذبح ہو رہے ہیں۔ ایک خاص طریقہ پر۔ خاص جگہ، خاص وقت میں، یہاں تک کہ اس طریقہ سے ہٹ کر اس جگہ کو چھوڑ کر، اس وقت کو ٹال کر کوئی شخص انہیں ذبح کرنے پر آمادہ نہیں۔ پھر جانوروں کی خریداری سے لے کر ان کے گوشت پوست کی تقسیم اور کھانا پکنے اور خرچ ہو جانے تک کے آداب اور بے ادبیوں کی اقسام حد و شمار سے باہر ہیں۔

مزار شریف پر چلئے! اوہ۔ وہاں تو بڑی بھیڑ لگی ہے۔ کھوے سے کھوا جھپٹا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر گر پڑتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی الگ الگ صفوں کا امتیاز مفقود ہے۔ خیر۔ جو کچھ اندر ہو رہا ہے اسے آپ نہ دیکھ سکیں تو یہی بہتر ہے۔ دروازے سے الگ کھڑے ہو جائیے۔ کم از کم ہر آنے جانے والی کی حرکات و سکنات ہی دیکھ لیجئے اور اگر اس نظارہ سے آپ تھک گئے ہیں تو عجیب و غیر عجیب اور جائز و ناجائز کی بحث کو چھوڑیئے اور چپ چاپ لوٹ آئیے۔ مگر ان قبروں کو ضرور دیکھ لیجئے جن میں کوئی جسم دفن نہیں، محض قبروں کی شکل دے کر انہیں کسی بزرگ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ (دکن میں ان مصنوعی قبروں کو عامۃ الناس ”چھلہ“ بولتے ہیں۔)

زارین بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ مصنوعی قبریں ہیں۔ مگر انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان قبروں پر بزرگان دین کا نام لینے سے انہیں دین میں بزرگی کا مقام حاصل ہو گیا ہے۔ اس لئے وہ ان کے بھی گرویدہ ہیں اور یہاں آپ وہ سب چیزیں پائیں گے جنہیں آپ ”عجیب“ قرار دے رہے تھے تاہم اگر ان عجائبات سے آپ کے بدن میں جھر جھری سی محسوس ہونے لگی ہے تو

اب اپنے گھر آجائے۔

سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب یونہی ہے؟ کیا اس کے کچھ وجوہ و اسباب نہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا عمل بھی پایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی عقیدہ و ایمان کا مظہر نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی سرگرمی کا پتہ دے سکتے ہیں جس کا کوئی داعیہ، جس کا کوئی نظریہ۔ جس کا کوئی محرک سرے سے موجود ہی نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی حرکت کے قائل ہیں جو مقصد و ارادہ اور نیت کے بغیر ہی ہو جایا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے قلبی عقیدہ و ایمان کا مظہر ہوتا ہے۔ انسان کی سرگرمیاں اپنے داعیات، نظریات اور محرکات کا آپ پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی حرکات و سکنات اس کے قصد و ارادے اور نیت پر ہی محمول کی جاتی ہیں۔ بلا قصد و ارادہ سرزد ہونے والی حرکات و سکنات میں نہ تو اہتمام ہوتا ہے نہ اصرار، نہ استقلال ہوتا ہے نہ دوام۔ فقہائے حدیث نبوی انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت ہی پر ہوتا ہے۔ پس چند مخصوص اولیاء و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ غیر معمولی برتاؤ جن اعتقادات و ایمانیات پر مبنی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے:

”اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور کائنات کی ہر جاندار و بے جان چیز کا خالق ضرور ہے۔ مگر اس نے اتنی بڑی کائنات کیلئے تدبیر امر، تقسیم رزق، مالکیت، حکم و اقتدار اور انسانی ضروریات کی بہم رسانی کے انتظام میں دوسری بہت سی ہستیوں کو اپنا شریک بنا رکھا ہے۔ وہ حاکم ہے لیکن اتنا بڑا حاکم کہ اسے کبھی یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی حکومت و سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں خود دخل دے اور دوسروں کو بالکل بے دخل کر دے۔ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ لیکن وہ اس کا پیغام پہنچا دینے اور اپنی تعلیم کے مطابق خود عمل کر کے دکھا دینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ اختیارات نہیں دیئے جاتے کہ وہ خدا کی سلطنت میں کسی درجہ میں بھی مداخلت کریں۔ یا از خود دخل ہو جائیں۔ رہ گئے پیغمبروں کے ساتھی تو بہر حال وہ پیغمبروں کو دیکھنے والے اور ان کی تعلیم

کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں بھی یہ منصب نہیں ملتا کہ خدائی سلطنت کا کوئی کام اپنے ہاتھ میں لیں۔ البتہ بعض صوفیاء و اولیاء کو جو اللہ کے خاص چہیتے اور اس کے نظر کردہ ہوتے ہیں۔ یہ منصب سونپا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی سلطنت کا کام چلائیں اور اس کی صفات میں جزء یا کلا شریک ہو جائیں۔ بادشاہ کائنات کی سلطنت میں ان کا وہی مقام ہوتا ہے جو دنیا کی سلطنت میں وزیروں اور گورنروں اور چھوٹے بڑے حاکموں کا ہوا کرتا ہے۔ انہیں بہت سے اختیارات دیئے جاتے ہیں اور تصرفات پر انہیں قدرت بخشی جاتی ہے۔ خدا کی سلطنت کا ایک ایک علاقہ اور ایک ایک صوبہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ سارے معاملات انہی کے درباروں سے طے پاتے اور سارے قضیے انہیں کے یہاں فیصلہ ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ خدا کے اذن یافتہ ہیں اس لئے انہیں بہت کم معاملات اوپر پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ شاید کسی معاملہ کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں خود اللہ تعالیٰ اس سے راضی و خوش رہتا ہے۔ اگر کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے تو محبوب و معشوق کی بات تو ہر طرح گوارا ہی کرنی پڑتی ہے۔ پھر اتنی عظیم الشان سلطنت کا تنہا انتظام از خود سنبھالنے کی زحمت سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں اور پیاروں کو بھی اختیارات سونپ دیئے ہیں۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے اکثر لڑ بھی جاتے ہیں۔ مگر عشق کے میدان میں اس قسم کی باتیں تو پیش آیا ہی کرتی ہیں۔ یہ انداز ہی معشوقانہ ہوتا ہے اس لئے عاشق نہیں بگڑتا۔ بلکہ اس کے دل میں عشق کی آگ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ جب دنیا میں ان کے تعلقات اتنے مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں تو آخرت تو دنیا کی کھیتی کا حاصل ہی ہے۔ اس لئے وہاں ان کا ہر عقیدت مند بخشا جاتا ہے۔ اور محض ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہی بخشش کیلئے کافی ہوتا ہے۔ عاشق و معشوق کے اصل تعلقات کی شان تو دنیا سے کہیں

زیادہ آخرت ہی میں ظاہر ہو سکے گی۔ یہ حضرات اگرچہ دوسروں کی طرح وقت مقررہ پر مر جاتے ہیں۔ مگر دراصل یہ مرتے نہیں بلکہ دنیا سے بیزار ہو کر صرف پردہ کر جاتے ہیں۔ یا خدا سے مل کر بہت سی خدائی طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر ان کا جسم دوسروں کی طرح زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، مگر چونکہ وہ دنیا میں سخت سے سخت ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ اپنی روح کو خوب طاقتور بنا لیتے ہیں، اس لئے انتقال مکانی کے بعد ان کے تصرفات کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جب دنیا میں ان لوگوں کی روح اتنی ہلکی اور لطیف ہوتی تھی کہ اس پر جسم کا دباؤ باقی نہ رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہوا پر اڑنا، پانی پر چلنا اور چند ثانیوں میں فاصلہ طویل طے کر جانا اس کیلئے ایک معمولی بات تھی تو پھر بعد وفات اس کے کرشموں کا کیا ٹھکانا ہے؟

روح تو امر رب ہے، پھر ایک ولی اللہ کی روح جس کی صفائی و طہارت اور قوت و شہامت ناقابل تصور ہے جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ وہ کرامات دکھاتی ہے کہ دنیا دنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ خدا کا حکم بن کر جب اپنے زیر اثر علاقہ میں نافذ ہوتی ہے تو اس کے سارے معاملات اسی روح سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر دور و نزدیک کی بات سنتی ہے۔ قریب و بعید ہر معاملہ دیکھتی ہے۔ حاجتیں پوری کرتی ہے۔ مرادیں بر لاتی ہے۔ تقسیم رزق، عطاء اولاد، شفاء امراض، دفع بلیات۔ دنیوی امانتوں اور ریاستوں کی اکیڑ بچھاڑ۔ غرض کوئی معاملہ اس کے دائرہ تصرفات سے باہر نہیں رہ جاتا۔ وہ بگڑتی ہے تو بستیوں کو ویران کر دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے تو خوش حالی کا دور آ جاتا ہے۔ اس کی رضا و نارضامندی ہی سب سے اہم قدم اور فیصلہ کن مسئلہ ہے۔ اس لئے اس کی طرف رجوع بہر حال ضروری ہے۔

یوں تو سال کے بارہ مہینے اور مہینے کے تیسوں دن اور دن کا ہر لمحہ وہ

اپنے کام سے غافل نہیں رہتی۔ مگر خاص طور پر اس تاریخ سے دو چار دن پہلے اور بعد، جس میں وہ جسم اقدس سے نکل کر حقیقی معنی میں امر ربی بن گئی تھی پوری جلالی و جمالی صفات کے ساتھ قبر پر جلوہ فرما ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ انہی دنوں میں قبروں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی حاجتیں پوری کرتے اور اپنی بد قسمتی خوش قسمتی کے فیصلے لے کر پلٹتے ہیں۔

ان خاص مواقع پر جو کچھ معتقدین سے ظہور میں آتا ہے۔ وہ تو اس لئے ہے کہ آباء و اجداد سے یہ طریقے اور رواج منقول ہیں، جو چیز اوپر سے آتی ہے اس کے تقدس میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ آخر قرآن و حدیث آج کچھ نئے نہیں ہو گئے ہیں۔ وہی قرآن کی باتیں اور وہی حدیث کی روایتیں پہلے زمانے کے لوگوں کیسا منے بھی تھیں جو آج ہمارے سامنے ہیں اور وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ ان چیزوں کو جاننے اور ماننے والے تھے۔ لہذا یہ سب کچھ تو بہر حال ہونا ہی چاہئے۔ جو ہوتا آیا ہے اور آج ہو رہا ہے۔

اگر ان مزاروں کے سامنے آداب نہ بجالائے جائیں تو پھر دنیا میں کوئی چیز لائق ادب رہ جاتی ہے۔ اگر یہاں بھی بے ادبیاں ہوں تو پھر دنیا میں کس چیز کا ادب کیا جائے۔ اگر یہاں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو قبروں کی دنیا سے باہر عام طور پر نامناسب اور معیوب سمجھی جاتی ہیں تو بہر حال یہ بھی انہی حضرات کا فیض ہے کہ ان تکلفات ناروا سے چھٹکارا دلا دیا۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو کبھی برے نام سے یاد نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ دراصل یہ ان درباروں کی توہین ہے۔ ان درباروں سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے اس کو برا کہنا صرف بروں کا کام ہے۔ ورنہ جو چیز کا بنمک میں پہنچتی ہے، نمک بن جایا کرتی ہے۔ اس نمک کا ذائقہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ذوق ایسی میٹھنسی بخدا تانہ ہشی۔

ان بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ جن قبروں میں وہ دفن ہیں وہ تو خیر رحمت الہی کا مہبط ہی ہوتی ہیں۔ مگر کسی پتھر کے ڈھیر پر بھی ان کا نام لے دیا جائے تو وہاں سے بھی فوائد و برکات کا بحر ذخارا بیل پڑتا ہے۔ خدا نے جو شریعت اپنے بندوں کیلئے اتاری ہے۔ وہ ہے تو لائق اتباع مگر خصوصیت و عمومیت میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ پیغمبروں کو اس کا اتباع اس لئے ضروری ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وہ خود اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر اولیاء و صوفیاء کی ایک خاص جماعت کو وہ امتیاز خصوصی بخشا جاتا ہے کہ شریعت کا اتباع و غیر اتباع ان کے لئے بالکل یکساں ہے۔ ان میں سے اگر کچھ لوگ متبع شریعت ہوتے بھی ہیں تو وہ ابتداءً سلوک کے مرحلہ میں ہوا کرتے ہیں مگر بعد میں وہ مرفوع القلم ہو جاتے ہیں اور بعض تو پیدائش ہی سے مرفوع القلم ہوتے ہیں۔

چنانچہ وہ اگر عورتوں کے ناچ گانے سے دل چسپی لیتے ہیں تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں پڑا ہوتا ہے۔ ورنہ حوروں کے تصور سے ان کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا اور سازوں کی آوازوں میں وہ ہمیشہ مولا کی آواز سنا کرتے ہیں۔ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لوٹنے لگتے ہیں۔ اس لئے دنیا و آخرت کی تقسیم کرنے والے ان کی کسی بات کو پا نہیں سکتے۔ اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ ان کے مزارات مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں انہیں بھی اتباع شریعت کی پروا نہیں ہوتی۔ وہ اگر نماز روزہ سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں تو محض اس لئے کہ خدا سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہے۔ ورنہ اہل اللہ سے تعلق قائم رکھنا خود اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے مترادف ہے۔

اس تعلق کے بعد اگر کوئی شخص پوری شریعت سے بھی منحرف ہو جائے تب بھی ڈرنے کی بات نہیں۔ یہ حضرات نہ صرف اللہ کے ہاں سفارشی بن کر کھڑے ہوں گے بلکہ ان کی بات رکھنا اللہ پر واجب ہوگا۔ کہیں ان میں ایسے

عاشق بھی پائے جاتے ہیں جو خاص اپنے ہی معشوقوں کی ناراضی مول لے لیں۔ اہل اللہ نے تو پہلے اللہ سے عشق کیا مگر بالآخر وہ خود معشوق بن کر رہ گئے۔ ایسے محبوبانِ ربانی کے مزارات کیا دوسروں کی طرح کچے اور کھلے ہونے چاہئیں؟ ان کی عظیم المرتبت ہستیوں کے شایانِ شان تو یہی بات ہے کہ نہایت عالیشان قبے ان کے مزارات پر نہیں۔ تاکہ ان کی عظمتِ شان بھی باقی رہے اور زائرین و معتقدین کو بھی ان کے سایہ میں آرام لینے اور راحت پانے کا موقع مل جائے۔ پھر جب یہ مزارات اس قدر مرجعِ خلایق بن جائیں تو ان کے سجادہ نشینوں کا وجود بھی آپ سے آپ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور کسے خبر ہے کہ وہ بڑے ہیں یا نہیں۔ مگر بڑوں کی نسبت تو انہیں یقیناً بڑا بنا دیتی ہے۔ اور مسلم حکومتوں کی یہ انتہائی قدر شناسی اور عقیدت مندی تھی کہ انہوں نے ان مزارات مقدسہ کیلئے بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں وقف فرمائیں۔ ان تمام چیزوں کو جو لوگ برا کہتے ہیں وہ ”وہابی“ ہیں۔ اس بات کی تحقیق کون کرے کہ ان کو وہاب سے نسبت ہے یا عبد الوہاب سے یا عبد الوہاب کے بیٹے سے۔ بہر حال ہیں یہ بے ایمان۔ بھلا اہل اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑنا بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟ (ان تصورات اور معتقدات سے لاکھ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ)

یہ ہیں وہ خیالات و اعتقادات جو قبر پرستی کا اصل سبب ہیں۔ یہ آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ اگر آپ اس کے کسی جزئیہ کو بھی الگ کر دیں تو شاید اس عمارت کی پوری اینٹیں ہی کھوکھلی ہو کر رہ جائیں اور پھر یہ عمارت بھی ایک خاص بنیاد پر قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے اصول و فروع درست ہیں؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کیلئے پہلے حق و باطل کا ایک معیار متعین کرنا چاہئے۔ جہاں تک غیر مسلم قوموں کا تعلق ہے ان میں یہ معیار کبھی متفق علیہ نہیں رہا ہے۔ کیونکہ خدائی ہدایت پر ایمان نہ لانے کے سبب ان کا ہر واوی میں بھٹکانا قدرتی بات ہے۔ برخلاف اس کے مسلمان، مسلمان ہونے کی حیثیت سے معیار حق و باطل کے تعین میں کبھی

مختلف الخیال نہیں ہو سکتے۔ وہ چاہے دنیا کے کتنے ہی گوشوں میں بکھرے ہوئے ہوں اور علم و ایمان کے کسی درجہ پر ہوں ان کے نزدیک حق و باطل کا معیار صرف قرآن ہے۔ اور اس کے بعد رسول ﷺ کی سنت۔ ان دونوں بھاری چیزوں (۱) کے بعد اگر کوئی چیز ان کے نزدیک لائق توجہ یا لائق پذیرائی ہو سکتی ہے تو صلحاء و علماء امت کے صرف وہ اقوال و افعال جو کتاب و سنت کے عین مطابق یا روح اسلامی سے قریب تر ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو چاہے کسی بات کو ساری دنیا کہتی ہو اور کوئی کام ساری دنیا میں کیا جاتا ہو۔ مسلمان کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی مٹی کے ایک ذرہ یا گھانس کے ایک تینکے کی ہوتی ہے۔ بلکہ وہ تو اپنے مشن کے لحاظ سے مامور ہی اس بات پر ہے کہ ہر خلاف کتاب و سنت چیز کی تردید کرے، اور عملاً ہر منکر کو مٹانے اور ہر معروف کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، یہاں تک کہ اس راہ میں اپنی جان دے دے۔

اس نقطہ نظر سے دیکھئے تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن اعتقادات و نظریات کی بنا پر مسلمان قبر پرستی میں مبتلا ہیں وہ سرے سے باطل ہیں اور ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کے خیالات و اعتقادات صرف اس شخص کے دل و دماغ میں راہ پا سکتے ہیں جس نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ یا کی تو اپنے مزعومات و مفروضات کی تائید و سند کیلئے، ورنہ قرآن نے اتنی وضاحت و صراحت کے ساتھ حق و باطل کو متیز کر کے رکھ دیا ہے اور دنیا میں پائی جانے والی بہت سی غلطیوں اور خوش فہمیوں کو اتنی خوبی اور حکمت کے ساتھ صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پورا قرآن نہ سہی اس کا کوئی ایک حصہ بھی طلب ہدایت کیلئے پڑھ لے تو اس کے دل و دماغ میں اس قسم کے خیالات و اعتقادات کے در آنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم قرآن کی کون کون سی آیات اور کون کون سی سورتیں اپنے مدعا کی توضیح میں پیش کریں۔ قرآن کی تعلیم اتنی صاف اور آسان ہے کہ ہر مرتبہ عقل کا انسان بخوبی اسے جذب کر سکتا ہے۔ پھر کیوں نہ پورا قرآن ہی سامنے رکھ دیں اور یہ مخلصانہ گزارش کر دیں کہ خالی الذہن ہو کر چشمہ ہدایت سے سیرابی حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھئے، ورنہ

پیشگی قائم کئے ہوئے نظریات و اعتقادات لئے ہوئے (خصوصیت سے جب کہ ان کے ساتھ انتہائی تعصب موجود ہو) اگر قرآن پڑھا جائے گا تو دراصل قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی، بلکہ اپنے ہی خیالات و نظریات کی تلاوت ہوگی۔ تاہم چند آیات بطور مثال ملاحظہ ہوں۔

سورہ فاطر رکوع ۲ میں ہے:

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ اِنْ
تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (۱)

اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی
گٹھلی کے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے اگر تم
ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن لیں
تو تمہارا کہنا نہ کر سکیں۔ قیامت کے دن وہ
تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور تجھ کو
ایک باخبر شخص کی طرح کوئی نہیں بتلائے گا۔

اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں بے جان معبودوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ جاندار اور ذی شعور ہستیوں کا ذکر ہے۔ کیونکہ پکارنا نہ سننا، سن لیں تو جواب دینے یا کام نہ دینے کا اختیار نہ رکھنا اور شرک سے انکار کر دینا لکڑی پتھر کی صورتوں کے افعال نہیں ہیں۔ انہیں کے متعلق اللہ نے صاف خبر دی ہے کہ انہیں کسی قسم کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ انہیں جو لوگ طلب حاجات کے لئے پکارتے ہیں اللہ نے ان کے اس فعل کو ”شرک“ قرار دیا ہے اور خبر دی ہے کہ قیامت میں وہ اس شرک کا انکار کریں گے۔ شرک کے انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس فعل کے شرک ہونے کا انکار کریں گے کیونکہ خدا خود جس فعل کو شرک ٹھہرائے اس کا انکار کسی کے بس میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی کے بنائے ہوئے معبود اس فعل سے اپنی برأت ظاہر کریں گے۔ وہ کہیں گے نہ ہم نے انہیں یہ فعل کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ہمارے پیچھے کس نے ہمیں کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ اللہ نے یہ خبر اس لئے دی ہے کہ جو لوگ غلط امیدوں کے سہارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو پیشگی متنبہ کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن

وہ اپنی امیدوں کے طلسم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر پچھتانے کے بجائے ابھی سے اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ اور صحیح رویہ پر قائم ہو جائیں۔ چنانچہ آیت کا آخری فقرہ خاص طور پر لائق توجہ ہے۔ مقصود بیان یہ ہے کہ خدائے خیر سے بڑھ کر صحیح خبریں تمہیں کون بتا سکتا ہے۔ پس جو کچھ اللہ نے بتا دیا ہے اس سے کم یا زیادہ پر ایمان لانا پرلے درجہ کی حماقت ہے۔ علم و خبر کا سرچشمہ تو وہی ہے، جب وہیں سے تم کو وہ خبریں نہیں مل سکتیں جنہیں تم بان رہے ہو تو بے خبری، اندھیرے میں جو کچھ تم کرو گے اس کا نقصان تمہیں کو اٹھانا پڑے گا۔

اسی سورہ فاطر میں آگے ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ أُنْيَاهُمْ يُكْتَبُ أَفْهَمَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِزُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (۱)

کہہ دو کہ ذرا اپنے شریکوں کو تو دیکھو جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارا کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ آخر انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی سا جھا ہے یا پھر ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی سند پر قائم ہیں۔ بات یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے جو کچھ وعدے کر رہے ہیں وہ محض دھوکا ہے۔

یعنی یہ اپنے رویہ کے حق میں عقلی و نقلی کسی قسم کی دلیل نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہیں تو بتاتے کیوں نہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں ان کے اپنے معبودوں کا کیا حصہ ہے یا پھر یہی بتا دیں کہ ہم نے آخر کہاں، کس جگہ اور کب یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ ہماری سلطنت چند با اختیار ہستیوں کے درمیان بٹی ہوئی ہے جن میں سے ہر ایک تمہاری پکار کا مستحق ہے لہذا انہیں پکارا کرو۔ جو لوگ عقلی و نقلی دلائل سے بے نیاز ہو کر بے بنیاد عقیدے اور طریقے اختیار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور آپس میں یہ جو وعدے وعید کرتے ہیں وہ صرف دھوکا ہے۔

یہی مضمون سورہ احقاف کے پہلے رکوع میں ارشاد ہوا ہے۔ فرمایا:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَرُونَنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي
السَّمَوَاتِ ائْتُونَنِي بِكِتَابٍ مِّنْ
قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن
كُنْتُمْ صَادِقِينَ، وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا
يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ وَإِذَا
حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔^(۱)

کہہ دو ذرا دیکھو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو
پکارا کرتے ہو مجھے بتاؤ کہ انہوں نے آخر زمین
کا کونسا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی
کوئی شرکت ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے
پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی علمی روایت پیش کرو
اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر
ان ہستیوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی دعا
قبول نہیں کر سکتیں۔ بلکہ ان کی دعا سے بھی وہ
بے خبر ہیں۔ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو
ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا
انکار کریں گے۔

ان آیات سے حسب ذیل حقائق بدایہ ثابت ہیں:-

(۱)۔ ”عبادت“ محض نماز روزہ کا نام نہیں بلکہ دعا بھی عین عبادت ہے جو شخص نماز روزہ خدا
کیلئے کرے لیکن مشکل کشائی، فریاد رسی اور قضاء حاجت کیلئے اسے چھوڑ کر کسی اور کو
پکارے وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرنے کا مجرم ہے۔

(۲)۔ یہ پرلے درجہ کی گمراہی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارا جائے کیونکہ کوئی
اور ہستی کسی کی پکار کا جواب دینے پر قادر نہیں ہے۔ اور جواب دینا تو ایک طرف کسی
کو کسی کی پکار کی خبر تک نہیں ہوتی۔ حد یہ ہے کہ یہاں جن جن ہستیوں کو لوگوں نے
معبود بنا ڈالا۔ انھیں جب قیامت کے دن اس کی اطلاع ہوگی تو اس پر ان کا خوش
ہونا تو درکنار اٹھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور ان کی عبادت کا صاف انکار
کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں لوگوں کا یہ طرز عمل اتنی شدید

ضلالت ہے جس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ (۱)

(۳)۔ عقائد و اعمال کی بنیاد ہمیشہ عقلی و نقلی دلائل پر قائم ہونی چاہئے۔ ظلمات و توہمات یا خالی خولی جذباتی باتیں لائق توجہ تک نہیں ہیں۔ چہ جائیکہ انہی پر مستقلاً اپنے عقائد و اعمال کی عمارت کھڑی کر لی جائے۔ پس جب یہ معلوم و مسلم ہے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے اور نہ اس نے قرآن میں یا اس سے پہلے کی کسی کتاب میں شرک فی الذلعا یا شرک فی العبادت کا حکم دیا ہے تو پھر لوگوں کو خود سوچنا چاہئے کہ ان کی ضلالت کا انجام کیا ہوگا

یہ اولیاء پرستی دراصل اس عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ انہیں نفع و نقصان پر قدرت حاصل ہے۔ اور ان کے یہ اختیارات ایسے عالمگیر و ہمہ گیر ہیں کہ وہ اپنی کارروائیوں میں خود خدا کے اذن کے بھی پابند نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ اگر خدا کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ آڑے آتے اور بندوں کو اس سے بچا لیتے ہیں اور فائدہ پہنچانا چاہے تو ان کی رضامندی کے بغیر وہ بندوں کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہی عقیدہ ان کی رضامندی و ناراضی کو اصل معیار قرار دیتا ہے۔ اور کچھ پروا انہیں کی جاتی کہ خدا

(۱) مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس ارشاد الہی کو تفصیلاً یوں سمجھئے کہ دنیا بھر کے مشرکین خدا کے سوا جن ہستیوں سے دعائیں مانگتے ہیں وہ تین اقسام پر منقسم ہیں، ایک بے روح اور بے عقل مخلوقات، دوسرے وہ بزرگ انسان جو گذر چکے ہیں، تیسرے وہ گمراہ انسان جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، پہلی قسم کے معبودوں کا تو اپنے عابدوں کی دعاؤں سے بے خبر رہنا ظاہر ہی ہے، رہے دوسری قسم کے معبود جو اللہ کے مقرب انسان تھے تو ان کے بے خبر رہنے کے دو وجوہ ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے ہاں اس عالم میں ہیں جہاں انسانی آوازیں براہ راست ان تک نہیں پہنچتی دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ جن لوگوں کو آپ ساری عمر اللہ سے دعا مانگنا سکھاتے رہے تھے، وہ اب الٹی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس لئے کہ اس اطلاع سے بڑھ کر ان کو صدمہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور اللہ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو اذیت دینا ہرگز پسند نہیں کرتا، اس کے بعد تیسری قسم کے معبودوں کے معاملہ پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے بے خبر رہنے کے بھی دو ہی وجوہ ہیں ایک یہ کہ وہ ملامتوں کی حیثیت سے اللہ کے ہاں عزالت میں بند ہیں جہاں دنیا کی کوئی آواز انہیں نہیں پہنچتی، دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی انہیں یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ تمہارا مشن دنیا میں خوب کامیاب رہا اور لوگ تمہارے پیچھے تمہیں معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ اس لئے کہ یہ خبریں ان کے لئے مسرت کی موجب ہوں گی اور خدا ان ظالموں کو ہرگز خوش نہیں کرنا چاہتا۔“ (تفہیم القرآن ج ۳ ص ۶۰۳)

کس عمل سے خوش اور کس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس عقیدہ کی پرزور تردید کی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا:-

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَ نِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (۱)

کہہ دو، ذرا دیکھو تو سہی کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہونچانی چاہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تم کہہ دو کہ میرے لئے تو اللہ کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سورہ جن میں فرمایا:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (۲)

کہہ دو کہ میں نہ تمہارے کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ تمہاری کسی بھلائی کا۔ تم کہہ دو کہ مجھ کو خدا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پاسکتا ہوں۔

جو لوگ اولیاء کو اس درجہ نفع و نقصان پر قادر نہیں مانتے کہ خدا کے اذن کے وہ پابند ہی نہ ہوں۔ انہیں شفاعت کا عقیدہ ایک اور رخ سے گراہی کی طرف لیجاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کو نفع و نقصان کے اختیارات دیئے گئے ہوں یا نہ دیئے گئے ہوں۔ بہر حال یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں اور جیسا کہ دنیوی سلطنتوں میں ہوا کرتا ہے۔ بسا اوقات ان سفارشیوں کو اصل حاکم سے زیادہ قدر و منزلت اور تعظیم و محبوبیت کا مستحق ٹھہرا لیا جاتا ہے۔ کیونکہ انہی کی اچھی بری سفارشوں پر حاکم اعلیٰ کے سارے فیصلوں اور اس کی ساری کارروائیوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی جگہ جگہ تردید کی ہے۔

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ (۱)

اس کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ (۲)

اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارشی

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (۳)

اس کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارشی۔ کیا تم نہیں سمجھتے۔

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (۴)

ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (۵)

جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کا رسا زنجویز کر رکھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت محض اس لئے کرتے ہیں کہ وہ مرتبہ میں ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان تمام مختلف فیہ معاملات کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو راہ راست نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکر ہو۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شَفَعَاءَ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (۶)

کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے۔ کہو کہ اگر چہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ تم کہہ دو کہ سفارش کا اختیار تو تمام تر اللہ ہی کو حاصل ہے۔

(۱) الانعام ۵۱/۶

(۲) الانعام ۷۰/۶

(۳) السجدة ۴/۳۲

(۴) المؤمن ۱۸/۳۰

(۵) الزمر ۳/۳۹

(۶) الزمر ۴۴/۳۹

یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کر رہے ہیں وہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد! ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ پاک اور بالا و برتر ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱)

”شفعاء“ کا عقیدہ رکھنے والے احقوں کا آخری حسرت ناک انجام دیکھئے:

بیشک تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے۔ اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شَفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (۲)

جس روز وہ انجام سامنے آ جائے گا تو وہی لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں

يَوْمَ يَأْتِي تَاوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ ثَرْسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ

الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۱)

سفارش کریں یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ بیشک ان لوگوں نے اپنا نقصان خود کیا اور ان کی ساری افتراء بندیاں آج گئی گزری ہو گئیں۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَاءِ هُمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (۲)

جس روز قیامت برپا ہوگی تو مجرم سخت ناامید ہو جائیں گے۔ ان کے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور یہ لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔

”شفاعت“ کا یہ عقیدہ چونکہ دوسروں کیلئے علم غیب کے حاصل ہونے کے عقیدہ کو مستلزم ہے۔ اس لئے قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی ہے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (۳)

اسکے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (۴)

کہہ دو کہ سوائے خدا کے زمین و آسمان کی کوئی ہستی غیب کا علم نہیں رکھتی۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَآشَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ (۵)

اے محمد! تم کہہ دو کہ مشیت خدا کے بغیر میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو یقیناً بہتیرا نفع اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔

(۱) الاعراف ۵۲/۷

(۲) الروم ۳۰/۱۲

(۳) الانعام ۶/۵۹

(۴) النمل ۲۷/۶۵

(۵) الاعراف ۷/۱۸۸

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ (۱)
اے محمد تم کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور نہ میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

یہ حضور ﷺ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں چنانچہ حضور ﷺ نے بھی اپنی زبان مبارک سے یہی کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

وَاللّٰهُ لَا أَدْرِى وَاَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ نَبِىٌّ وَلَا بِكُمْ (۲)
خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ خود میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ درانحالیکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

یہ اولیاء پرستی بالعموم دو شکلوں میں ظہور کرتی رہی ہے۔ ایک یہ کہ خدا پرستی کو بالکل ترک کر کے اولیاء پرستی کو عین خدا پرستی تصور کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ خدا پرستی کے ساتھ ساتھ اولیاء پرستی بھی چلتی رہتی ہے۔ چنانچہ دونوں تصورات کو رد کرنے کیلئے کہیں اللہ تعالیٰ نے تَدْعُوْنَ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر) فرمایا ہے اور کہیں مِّنْ دُونِ اللّٰهِ کے بجائے مَعَ اللّٰهِ (اللہ کے ساتھ) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ مومنون کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (۳)
جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کیلئے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

سورہ نمل کے پانچویں رکوع میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس سوال کو دہرایا ہے کہ:

إِلٰهَ مَعَ اللّٰهِ (۴) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے

(۱) الاحقاف ۹/۳۶

(۲) بخاری ج ۱ ص ۱۶۶ کتاب الجنائز وج ۲ ص ۱۰۳۹ کتاب التعلبیر

(۳) المومنون ۱۱۸/۲۳ (۴) النمل ۶۱/۲۷، ۶۲/۶۳، ۶۳/۶۴

چنانچہ ان آیات کے مجملہ ایک آیت یہ ہے:

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاَهُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (۱)

ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ مگر تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے اور اسے بہت کم یاد رکھتے ہو۔

یہی غلط ذہنیت ہے جو زندہ اور مردہ بزرگوں کی تعظیم و تکریم میں غلو کرواتی اور بالآخر ان کی پرستش و عبودیت تک لیجا کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں تک کہ زندوں سے کہیں زیادہ مردوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ اور یہ عقیدہ قائم کر لیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تصرفات میں اور اونچے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اسی عقیدہ سے اہل قبور کے ساتھ وہ کچھ کیا جاتا ہے جو زندہ بزرگوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل قبور کی پرستش کی بھی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ نحل کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (۲)

اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں۔ وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں۔ بلکہ خود مخلوق ہیں۔ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ ان دونوں آیتوں میں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی گئی ہے۔ وہ نہ تو فرشتے اور شیاطین ہیں۔ اور نہ لکڑی پتھر کی مورتیاں، بلکہ صرف اصحاب قبور ہیں۔ کیونکہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پر اَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءِ کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ رہ گئیں لکڑی پتھر کی مورتیاں تو ان کے لئے شعور و عدم شعور کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ بعث بعد الموت

ہی ان سے متعلق ہے۔ لہذا الَّذِينَ يَذْعَبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سے صرف وہ غیر معمولی انسان مراد ہیں جن کی وفات کے بعد عالی معتقدین انہیں داتا، مشکل کشا، فریادرس، بندہ نواز، غریب نواز، گنج بخش، دستگیر اور نہ معلوم کن کن القاب سے ملقب کر کے ان سے اپنی جملہ ضروریات وابستہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر انہیں اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت یا مصیبت کے وقت پکارنے لگتے ہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں بھی مردہ بزرگوں کی پرستش کا مرض بہت عام تھا۔ روایات میں ہے کہ اساف، نائلہ، لات، منات اور غزنی وغیرہ دراصل انسان تھے۔ جنہیں جہلاء نے بت بنا ڈالا۔ اور خدائی صفات سے متصف کر دیا۔ آیت کریمہ: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔^(۱) یعنی انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ بیٹھنا اور نہ ود اور سواع اور یعوق اور نسر کو چھوڑنا (سورہ نوح رکوع ۲: کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کے جوا الفاظ بخاری میں مروی ہیں وہ یہ ہیں۔

کلہا اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام فلما ہلکوا اوحی الشیطان الی قومہم ان انصبوا الی مجالسہم الی کانوا یجلسون فیہا انصابا و سموہا باسمائہم ففعلوا فلم تعبد حتی اذا ہلک اولئک ونسخ العلم عبت۔ ^(۲)	یہ سب نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگوں کے نام تھے جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات بھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے۔ وہاں کچھ نشان کھڑے کر لو اور ان کے نام تمام بزرگوں کے نام پر رکھ لو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت تو ان کی عبادت نہیں ہوئی مگر جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا تو ان کی عبادت ہونے لگی۔

اس روایت سے حسب ذیل امور بلا کسی تاویل و ابہام کے خود بخود ثابت ہوتے ہیں

(۱) نوح ۷۱/۲۳

(۲) بخاری ج ۲ ص ۷۳۲ کتاب التفسیر

- ۱- رجال صالحین ہمیشہ پوجے جاتے رہے ہیں۔
- ۲- صالحین کو معبود بنانا قطعی طور پر ”وحی شیطانی“ کا نتیجہ ہے۔ اس کو وحی الہی یا مرضیات الہی سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے۔
- ۳- صالحین کی نشست گاہوں، عبادت گاہوں اور رہائش گاہوں پر یادگاری نشان کھڑے کر دینا بھی صریحاً لغو فعل ہے۔
- ۴- استھانوں اور انصاب و نشانات کو بزرگوں کے نام سے موسوم کرنا بھی ”وحی شیطانی“ ہی کا نتیجہ ہے۔

- ۵- صالحین کی عبادت ان کی زندگی سے زیادہ ان کی وفات کے بعد ہوتی رہی ہے۔
- ۶- مردہ بزرگوں کی پرستش محض جہالت کا کرشمہ ہے۔ اس کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے سرکار رسالت مآب ﷺ خدا کی بخشی ہوئی اعلیٰ درجہ کی بصیرت سے خوب جانتے تھے کہ رجال صالحین تو دراصل اپنے پورے وجود کے ساتھ دوسرے لوگوں کو صالحیت کا سبق دیتے ہیں۔ مگر کمزور ذہن ان کی صالحیت کا الٹا اثر قبول کیا کرتے ہیں۔ اور ان کی صالحیت رفتہ رفتہ الوہیت و معبودیت سے متصف کر دی جاتی ہے۔ اس لئے آپ ﷺ نے مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ اور عبارتوں میں اپنی امت کو قبروں کیساتھ غیر معمولی اعتناء و اہتمام برتنے سے بار بار منع فرمایا ہے، مشکوٰۃ شریف کے باب دفن المیت میں بحوالہ مسلم حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ:

نہی رسول اللہ ﷺ ان یجصص القبر وان یبنی علیہ وان یقعد علیہ۔^(۱)
یعنی رسول اللہ ﷺ نے قبروں کو گچ سے پختہ کرنے، اس پر عمارت بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا؛ مشکوٰۃ کے اسی باب میں بحوالہ ترمذی حضرت جابرؓ ہی سے منقول ہے کہ:

نہی رسول اللہ ﷺ ان یجصص القبور وان یکتب علیہا وان تؤطأ^(۲)
یعنی رسول اللہ ﷺ نے قبروں کو گچ سے پختہ کرنے، ان پر لکھنے اور ان کو روندنے سے منع فرمایا:

(۱) مسلم ج ۱ ص ۳۱۲ کتاب الجنائز / ترمذی ج ۱ ص ۲۰۳ باب ما جاء فی کراہیۃ تجصیص القبور والکتابۃ علیہا۔

(۲) مسلم ج ۱ ص ۳۱۲ کتاب الجنائز فصل فی النهی عن تجصیص القبور والقعود والبناء علیہا۔

ان دونوں حدیثوں پر غور کیجئے۔ بنظر ظاہر قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر مقبرے اور گنبد تعمیر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کے فوائد و مصالح بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ مگر حضور ﷺ خوب سمجھتے تھے کہ اگر اس اہتمام کا آغاز ہو گیا تو یہ اہتمام احترام تک اور احترام سجدہ و طواف اور عبادت تک پہنچ کر رہے گا۔ اس لئے آپ ﷺ نے بالفاظ صریح اس سے منع کر دیا تاکہ ان راہوں کا سد باب ہی ہو جائے جہاں سے شرک دبے پاؤں داخل ہوتا ہے۔ اور آگے چل کر خرافات و بدعات کا ایک طوفان اٹھا دیتا ہے۔ رہ گیا قبروں پر بیٹھنا اور ان پر لکھنا تو ظاہر ہے کہ خالی غولی بیٹھنا یا صرف صاحب قبر کا نام اور تاریخ وفات لکھنا وغیرہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ طلب حاجات کے لئے یا مراقبہ و مجاہدہ کی خاطر یا مجاور و خادم بن کر وہاں نہ بیٹھنا چاہئے۔ اور آیات و احادیث یا ایسے اشعار اور فقرے جن میں صاحب قبر کی حمد و ستائش نہایت مبالغہ کے ساتھ کی گئی ہو، لکھنے سے پرہیز کرنا چاہئے، کیونکہ یہ سارے افعال باسانی شرک و بدعت تک منجر ہوتے ہیں اور مقصود دراصل اسی راہ کو بند کرنا ہے چنانچہ قبروں کو پختہ کرنا تو ایک طرف، رسول اللہ ﷺ کا اونچی قبریں دیکھنا گوارا نہ تھا۔

ابوالہیاج اسدی کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ نے مجھ سے فرمایا ”کیا میں تم کو ایسے کام کیلئے نہ بھیجوں جس کیلئے خود مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا اور وہ یہ ہے کہ تم کسی مورت کو مٹائے بغیر اور کسی اونچی قبر کو برابر کئے بغیر نہ چھوڑو۔“ (۱)

یہی تعلیم تھی جس کی بناء پر قبے اور عالیشان عمارتیں بنانا تو درکنار صحابہ کرامؓ کسی قبر پر معمولی سا شامیانہ یا سائبان تک دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبدالرحمنؓ کی قبر پر ایک شامیانہ لگا ہوا دیکھا تو فرمایا:

یا غلام انزعہ انما یظاہ عملاً (۲) اے لڑکے! اس کو الگ کر دے ان پر تو ان کا عمل سایہ کر رہا ہے

(۱) مسلم ج ۱ ص ۳۱۲ کتاب الجنائز فصل فی تسویۃ القبور (الفاظ یہ ہیں) عن ابی الہیاج الاسدی قال قال لی علی الا ابعتک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ ﷺ ان لا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔

(۲) بخاری ج ۱ ص ۱۸۱ باب الجرید علی القبر۔

ان مشروعات کا راستہ جن جن مفاسد و قبائح تک پہنچتا ہے ان کی نسبت بھی حضور ﷺ کے احکام نہایت صاف و صریح ہیں۔ مثلاً فرمایا:

لا تجعلوا قبری عیداً، (۱) میری قبر کو ”عید“ نہ بناؤ۔ ایک اور جگہ ہے:

اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد (۲): اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا کہ پوجی جائے۔

قبروں کا بت بنا کر پوجا جانا تو ایک صاف و صریح بات ہے جس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ البتہ لفظ ”عید“ کچھ تشریح طلب ہے۔ عید عربی لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو عود کرے یعنی بار بار آئے۔ چونکہ خوشی اور جشن کا روز سال بہ سال آتا رہتا ہے اس لئے اسے بھی عید کہا جاتا ہے۔ عید بلا تعین روز و تاریخ نہیں آتی بلکہ اس کی ایک تاریخ معین ہوتی ہے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا منقول ہے کہ انہوں نے کہا تھا:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً اے اللہ! ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے ایک مِّنَ السَّمَاۗءِ تَكُوْنُ لَنَا عِیْدًا خوان نازل فرماتا کہ وہ ہمارے لئے ہمارے اگلے لَا وَّلَا وَاٰخِرُنَا (۳)

یہود و نصاریٰ اپنے بزرگوں کی قبروں پر سال بہ سال جمع ہوتے اور میلے لگایا کرتے تھے۔ سرکار رسالت مآب ﷺ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ اس طرح روز و تاریخ معین کر کے میری قبر پر اجتماع نہ کرو جیسا کہ خوشی اور جشن کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں وہ غرض بھی واضح فرمائی ہے جس کیلئے یہ میلے ٹھیلے اور اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ یعنی قبر کو بت بنا کر پوجنا۔

اب سوچنے کی بات ہے کہ جب حضور ﷺ ہی نے اپنی قبر پر میلوں اور اجتماعات کو پسند نہ فرمایا اور نہ یہ پسند کیا کہ قبر مبارک ایک بت بن کر رہ جائے، جس کی پرستش ہوتی رہے۔ یہاں تک کہ اس کیلئے خدا سے دعا بھی مانگی تو پھر دوسروں کو یہ حق کہاں سے پہنچ سکتا ہے کہ ان کی قبریں

(۱) مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۷، ابوداؤد ج ۹ ص ۲۷۹ کتاب المناسک باب زیارة القبور۔

(۲) مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۶

(۳) المائدہ ۵/۱۱۳

بت بنا کر پوجی جائیں اور سال بہ سال نہایت شان و اہتمام کے ساتھ وہاں میلے لگتے رہیں۔ اس امر واقعی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ حضور افضل المرسلین و خاتم النبیین ہیں اور پوری کائنات میں خداوند قدوس کے بعد آپ ہی کی ہستی بزرگ ترین ہستی ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی اور چیز کی عبادت جائز ہوتی اور مزاروں پر سالانہ اجتماعات کسی درجہ میں بھی محمود و مقصود یا کم از کم جائز ہوتے تو حضور ﷺ کی قبر مبارک اس کی اولین مستحق تھی۔ مگر جب حضور ﷺ نے خود اپنی ذات کیلئے بھی اس کی نہی فرمادی تو پھر کسی اور دوسری قبر کیلئے اس کا تصور تک کرنا ایمان کو متزلزل کرنے کیلئے کافی ہے۔ رہ گئے اس کے لئے جواز و استحباب پیدا کرنے والے یا اسے ضروری اور لازم قرار دینے والے۔ سو حضور ﷺ کے صریح ارشادات کی روشنی میں ان کو اپنے ایمان کی خیر منائی چاہئے۔

حضور ﷺ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل صحابہ کرامؓ کی جماعت ہے لیکن کسی صحابی کے متعلق یہ سننے میں نہیں آیا کہ ان کی قبر کو بت بنا کر پوجا گیا ہے۔ اور ”عرس“ کے نام سے وہاں سالانہ اجتماع منعقد ہوتا رہا ہے۔ پس پوری امت میں سے چند مخصوص اولیاء و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ سارا معاملہ بین طور پر انتہائی فساد عقیدہ کا مظہر ہے۔ جس سے ہر متبع شریعت مسلمان کو توبہ کرنی چاہئے۔

قبروں کی عبادت کا ایک جزو اور نہایت اہم جزو یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنایا جائے چنانچہ اس سلسلہ میں بھی حضور ﷺ کے ارشادات نہایت واضح ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا تھا:

لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا تھا۔

یہی ارشاد حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے بھی منقول ہے۔ جسے بخاری و مسلم کے علاوہ ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ کے مذکورہ بالا باب میں مسلم کے حوالے سے ایک اور

(۱) بخاری ج ۱ ص ۱۷۷ کتاب الجنائز و ص ۳۹۱ کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل / مسلم ج ۱ ص ۲۰۱ باب النهی عن بناء المسجد علی القبور و اتخاذ الصور فیہا۔

حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون
قبور انبيائهم وصالحهم مساجد
فلا تتخذوا القبور مساجد انى
انهاكم عن ذلك۔ (۱)

خبر دار ہوا! تم سے پہلے کے لوگ اپنے
انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے
تھے پس تم کہیں قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا
میں تمہیں اس فعل سے منع کرتا ہوں۔

یہاں یہ امر بھی لائق ذکر ہے کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ کرنا تو ایک طرف خود امام
الانبیاء نے اپنی زندگی میں اپنی ذات بابرکات کیلئے بھی سجدہ کو جائز نہیں رکھا۔ حدیث میں آتا ہے
کہ حضور ﷺ مہاجرین و انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک اونٹ آیا اور اس
نے حضور ﷺ کو سجدہ کیا اس پر اصحابؓ نے کہا کہ:

يسجد لك البهائم والشجر
فنحن احق ان نسجد لك۔ (۲)

جانور اور درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پس
ہم تو آپ کو سجدہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں
آپ ﷺ نے فرمایا:

اعبدوا ربكم واكرموا
اخاكم (۳)

عبادت صرف اپنے رب کی کیا کرو رہ گیا
تمہارا بھائی تو اس کا صرف اکرام کیا کرو

ملاحظہ کیجئے مشکوٰۃ باب عشرة النساء بحوالہ امام احمد بروایت حضرت عائشہؓ۔

اس حدیث میں عبادت اور اکرام کا فرق بھی بتا دیا گیا ہے اور رب کے مقابلہ میں
دوسرے سارے انسانوں کو ”بھائی“ کہہ کر یہ امر بھی ذہن نشین کر دیا گیا ہے کہ ان میں باہمی کتنا
ہی فرق مراتب ہو، بہر حال وہ عبدیت کے رشتہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس ان کا
اکرام تو جائز ہے۔ لیکن اس میں غلو کر کے عبادت تک نوبت پہنچا دینا فی الجملہ حرام ہے۔
جو قبریں سجدہ گاہ تک کا مرتبہ حاصل کر چکی ہوں۔ ناممکن ہے کہ لوگ ان پر دور دراز سے

(۱) مسلم ج ۱ ص ۲۰۱ کتاب المساجد / مسند احمد ج ۵ ص ۱۱۱

(۲) فتح البانی ترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیخی ج ۱ ص ۲۲۶ ابواب حقوق الزوجین۔

(۳) ایضاً

سفر کر کے سفر کا ساز و سامان ساتھ لئے نہایت اہتمام کے ساتھ حاضری نہ دیں۔ چنانچہ اسفار زیارت کا رواج عہد جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی اس کا مشاہدہ ہر جگہ کیا جاسکتا ہے۔ حضور ﷺ نے اسے ممنوع قرار دیتے ہوئے صاف فرمایا کہ: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصیٰ ومسجدی هذا (۱)

مطلب یہ ہے کہ زیارت کے واسطے کسی استھان یا مکان متبرک کو سفر کر کے جانا درست نہیں ہے۔ اس قسم کا سفر صرف تین مسجدوں کیلئے جائز ہے۔ ایک مسجد حرام یعنی کعبہ شریف، دوسری مسجد اقصیٰ، تیسری مسجد نبوی۔ اس حدیث سے اسفار زیارت کی نوعیت خود بخود متعین ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ان تمام تنبیہات کے باوجود زیارت ”قبر“ کے نام سے ”عبادت قبر“ کرتے ہیں وہ دیدہ و دانستہ خدا کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس مسئلہ میں مرد و عورت دونوں یکساں ہیں۔ لیکن زائرین کے مقابلہ میں زائرات کے لئے اعتقادی اور اخلاقی فتنوں میں مبتلا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان پر حضور ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔ ابوداؤد، ترمذی، اور نسائی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے: لعن رسول اللہ ﷺ زائرات القبور (۲)، احمد، ترمذی، اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت: ان رسول اللہ ﷺ لعن زوارات القبور۔ (۳)

اوپر کی توضیحات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قبر پرستی اور اولیاء پرستی بالیقین ”شُرک“ کی تعریف میں داخل ہے۔ لہذا اب شرک کی اہمیت بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں نقل فرمائی ہیں ان میں ایک فقرہ یہ ہے:

يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ

بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِي كُفِّرَتْ عَنْكَ

(۱) بخاری ج ۱ ص ۱۵۸ باب فضل الصلوٰۃ فی مسجد مکة و المدينة / مسلم ج ۱ ص ۴۴۷ کتاب المناسک باب فضل المساجد الثلاثة۔

(۲) ابوداؤد ج ۱ ص ۴۶۱ باب فی زیارة النساء القبور۔

(۳) ترمذی ج ۱ ص ۲۰۳ باب ماجاء فی کراهیة زیارة القبور للنساء۔

(۱) الشِّرْكُ ظَلَمٌ عَظِيمٌ۔

بڑا ظلم ہے۔ (۲)

قرآن میں ”ظلم“ بالعموم گناہ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ پس شرک اس لحاظ سے ایک بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ لیکن قرآن ہی بتاتا ہے کہ اس گناہ کبیرہ کی حیثیت دوسرے گناہوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے گناہ چاہے وہ بجائے خود کتنے ہی بڑے ہوں لائق معافی ہیں۔ لیکن شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ (۳)

یقیناً اللہ اس امر کو معاف نہیں کریگا کہ اس کا شریک بنایا جائے۔ ہاں اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں انہیں وہ جس کیلئے چاہے گا معاف کر دے گا کیونکہ جس نے اللہ کا شریک قرار دیا، اس نے ایک بڑا گناہ اور افتراء کیا۔ (۴)

حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اثم عظیم فرمایا ہے اور اس پر لفظ ”افتراء“ ایزاد کیا ہے جو جھوٹ تصنیف کرنے کا ہم معنی ہے۔ اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دوسرے گناہ تو کسی نہ کسی عارضی سبب سے سرزد ہوا کرتے ہیں۔ لیکن شرک کی سرے سے کوئی علت ہی نہیں۔ یہ محض انسان کے توہم پرستانہ ذہن

(۱) لقمان ۳۱/۱۳

(۲) حضرت لقمان چونکہ بچے کو نصیحت کر رہے تھے اس لئے اس کی فہم و ذکا کے مطابق انہوں نے شرک کو صرف ظلم عظیم کہہ کر چھوڑ دیا مگر رسول اکرم ﷺ نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو بلا لحاظ خورد و کلاں و بلا لحاظ عام و خاص جو نصیحت فرمائی ہے، وہ سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں: لا تشرك بالله وان قتلت أو حرقت (مشکوٰۃ باب الکبائر بحوالہ احمد بروایت معاذ بن جبل) یعنی اللہ کا شریک نہ ٹھیرانا۔ اگر چہ توکل کر دیا جائے۔ یا جلاؤ الا جائے۔]

(۳) النساء ۴۸/۳

(۴) [ایک حدیث قدسی میں یہی مضمون بدیں الفاظ نقل کیا گیا ہے۔ یا ابن آدم إِنَّكَ لَوَلِيقَتِنِى بِقَرَابِ الارضِ خطایا اثم لیقتنی لا تشرك بى شیئاً الا اتيتك بقرباها مغفرة (مشکوٰۃ) باب الاستغفار بحوالہ ترمذی بروایت حضرت انسؓ] یعنی اے ابن آدم! جب تو مجھ سے ملے تو چاہے زمین بھر گناہوں کا بوجھ لے ہوئے ہو مگر مجھ سے ملے اس حالت میں کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ قرار دیا ہو تو یقیناً میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے

آؤں [۱۲]

کی خلافتی ہے۔ آیت شریفہ میں مَا دُونَ ذٰلِكَ گناہوں کی معافی کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک سے بچا رہے۔ باقی دوسرے گناہ خوب دل کھوکھر کئے جائیں۔ بلکہ دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک کو ایک بہت معمولی گناہ نہ سمجھا جائے یہ تو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے۔ مگر یہ گناہ قطعی طور پر ناقابل معافی ہے اس سے ان لوگوں کا برسر غلط ہونا پوری طرح واضح ہو جاتا ہے جو شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں بلکہ ان کا سارا وقت فقہانہ جزئیات کی ناپ تول ہی میں صرف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن شرک ان کی نگاہ میں اتنا ہلکا فعل ہے کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے ہیں۔ اور نہ دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ طرح طرح کی تاویلوں اور تحریفوں سے شرک کو توحید کا لباس پہنانے میں بھی تامل نہیں کرتے اور تحریف کا کمال یہ ہے کہ شرک خفی کو شرک جلی تک بنا ڈالتے ہیں۔

اسی سورہ نساء میں چند رکوع آگے ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۱)

یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، البتہ اس کو چھوڑ کر دوسرے گناہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے۔ وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔

یعنی دوسرے گناہوں کے ارتکاب میں بھی آدمی وقتی طور پر راہ ہدایت سے انحراف کر جاتا ہے۔ لیکن اس کی نوعیت یکپڑ سے بھری ہوئی چکنی زمین پر چلنے والے کی لغزش کی سی ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے ایک مشرک راہ ہدایت سے ہٹ کر اتنی دور نکل جاتا ہے کہ ضلالت کے جنگل ہی میں سرگشتہ و حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور راہ ہدایت اس کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں اس کی سرگشتگی اس کی تباہی پر ختم ہوتی ہے۔ خود اللہ نے اس مضمون کو نہایت بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ حج میں ہے:

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ الرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيْقٍ (۱)

جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گویا آسمان سے گر گیا۔ اب تو اسے پرندے اچک لیجائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کی ہڈیاں پس کر رہ جائیں گی

یہ تو شرک کا دنیاوی انجام ہے رہ گیا اخروی انجام تو سورہ مائدہ میں فرمایا ہے:

اِنَّهٗ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَةَ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (۲)

جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا آگ ہے ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

یہی شرک ہے جس کے متعلق سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اٹھارہ پیغمبروں کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ: وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۳)

یعنی اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا کرایا سب غارت ہو جاتا۔

ہم پوچھتے ہیں کہ شرک سے متعلق اس سے زیادہ تصریحات اور کیا ہو سکتی ہیں؟ جب انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ جماعت کے اعمال بھی شرک کی وجہ سے قابلِ حبط قرار پا سکتے ہیں تو وہ دوسرے کون ہیں جنہیں ”شرک“ کے بعد اپنے اعمال کی کوئی جزا ملنے یا شرک کی سزا سے بچ رہنے کا اطمینان حاصل ہے۔ شرک تو ظلمِ عظیم ہے۔ اور ایسے تمام ظالموں کیلئے اللہ نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب نہیں معلوم اللہ کے ارشاد کے مقابلہ میں کس کے ”ارشادات“ ظالموں کو کہیں سے مدد پہنچنے کا یقین دلا رہے ہیں۔

(۲)

سوال کیا جا سکتا ہے کہ قبر پرستی، اولیاء پرستی اور اس کے سارے لوازم و مقتضیات شرک یا

(۱) الحج ۲۲/۳۱

(۲) المائدہ ۵/۷۲

(۳) الانعام ۶/۸۸

قریب بہ شرک کی طرف لے جانے والے وسائل و ذرائع ہیں تو پھر قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں خود مسلمانوں کے اندر اس کا کثرت شیوع اس حد تک کیسے پہنچ گیا۔ کہ آج شاید کوئی شہر، کوئی قصبہ اور کوئی گاؤں ایسا نہیں جو اس کی پرچھائیں سے محفوظ رہا ہو۔ سو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ: لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ یعنی پاک اور ناپاک بہر حال یکساں نہیں ہیں۔ اگر چہ ناپاک کی کثرت تمہارے لئے کتنی ہی تعجب خیز کیوں نہ ہو اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ علم دین کی کمی اور انتہائی کمی کی وجہ سے ہے۔ مگر اصل یہ ہے کہ اس معاملہ کے بہت سے تاریخی، نفسیاتی اور داخلی و خارجی اسباب بھی ہیں۔ جن کی طرف ہم یہاں مختصر اشارہ کئے دیتے ہیں۔

مسلمانان ہند کی پچھلی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کسی منظم کوشش کے نتیجہ میں نہیں پھیلا ہے۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر عمومی حالت یہ رہی ہے کہ بالکل ایک غیر منظم طریقہ سے کہیں کوئی صاحب علم آگئے جن کے اثر سے کچھ مسلمان ہو گئے، کہیں کوئی تاجر پہنچ گیا جس کے ساتھ ربط مضبوط رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہیں کوئی نیک نفس اور خدا رسیدہ بزرگ تشریف لے آئے جن کے بلند اخلاق اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بلکہ بہت سے تاریخی تذکرے تو اس امر کی شہادت بھی دیتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم اسلام کے ابتدائی مقتضیات تک جانے بوجھے بغیر خوارق و کرامات کے مشاہدہ سے مسلمانوں میں آکر شامل ہوتے رہے۔ اس حالت میں ضروری تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے ان کے فکر و عمل میں وہ پورا انقلاب لایا جاتا جو اسلام میں مطلوب ہے۔ کیونکہ تاریخ و نفسیات پر اور بالخصوص اسلام و جاہلیت کی کشمکش پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی دوسرے مذہب سے نکل کر اسلام میں آ جانا جتنا آسان ہے، اعتقادات و خیالات سے لے کر رسوم و اعمال تک کے ایک ایک گوشہ میں پوری طرح اسلامی روح کو جذب کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔

اس کے لئے باقاعدہ تعلیم و تربیت اور ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے اور خود حضور

رسالت مآب ﷺ کی تبلیغ دین اور سعی اصلاح اس پر شاہد ہے کہ جاہلیت سے نکل کر آئیوالے لوگوں کو اسلام کے معیار مطلوب تک پہنچانے کیلئے آپ نے مستقل اور مسلسل کتنی توجہ فرمائی اور اس کے باوجود عرب کے ابتدائی معاشرے میں کبھی کبھار جاہلی فکر ابھر آتی تھی۔ یہ منظم اور انتھک جدوجہد کی ضرورت اس ملک اور اس معاشرہ میں اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے جہاں مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ خیالات و توہمات دل و دماغ میں خوب گہرے اترے ہوئے ہوں اور مشرکانہ اعمال و رسوم انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے شعبہ کو پوری طرح اپنے گہرے میں لئے ہوئے ہوں۔ اس لحاظ سے سر زمین ہند جو حیثیت رکھتی ہے اس سے کون واقف نہیں۔

پس یہ نہایت ضروری تھا کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کے استحکام کا اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہتمام کیا جاتا۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء نے اپنے مدرسوں اور تعلیمی خدمات کے ذریعہ اور صوفیائے اپنی خانقاہوں اور اپنے سلسلہ بیعت و ارشاد کے ذریعہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی اپنی سی کوششیں جاری رکھیں اور مسلمانوں کے فکر و عمل میں جتنی روشنی پیدا ہو سکی اور ترقی کرتی گئی وہ انہی بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا مگر ایک طرف تو ان کے پاس ایسے ذرائع نہ تھے کہ نہایت وسیع پیمانہ پر دائرہ اسلام میں آنے والے لاکھوں کروڑوں افراد کی مکمل اصلاح کر دیتے۔ دوسری طرف ان کی کوششوں اور کاوشوں کے اثرات فطرتاً و نچے اور متوسط طبقہ پر ہی پڑ سکتے تھے۔ اور انہیں طبقوں نے کم و بیش فائدہ بھی اٹھایا۔ لیکن عوام الناس تو حید کے تقاضوں سے بے خبر اور آبائی عقائد و اوہام میں مبتلا رہے۔

اسلام پھیلانے والے بزرگوں کی مساعی جلیلہ کو پوری طرح کامیاب بنانے کیلئے عین ضروری تھا کہ وقت کی حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کرتیں اور دوسرے مذہب سے نکل نکل کر آنے والے تمام مسلمان فرداً فرداً نہ سہی۔ کم از کم اپنی ایک معتدبہ اکثریت کے ساتھ انفرادی و اجتماعی حیثیت سے اسلام میں پوری طرح جذب ہو جاتے، اسلامی حکومت تو غیر مسلموں کے لئے دعوت اسلام کا ایک بہترین عملی مظہر اور مسلمانوں کیلئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک منظم ادارہ ہوا کرتی ہے۔ اس لئے مسلم حکمرانوں کا کام یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اسلام

کی توسیع کرنے اور نظام تعلیم و نظام قانون و سیاست کے ذریعہ اسلام کے استحکام کی کوشش کرتے مگر یہاں جو لوگ فتح و ظفر کے جھنڈے اڑاتے درہ خیر سے آگے بڑھے اور اندرون ملک چاروں طرف پھیل گئے، وہ خود نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسلام بھی اس وقت لائے تھے جب خود اس کے تہذیبی مرکزوں (حجاز، عراق اور شام وغیرہ) میں انحطاط رونما ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ملک گیری اور کشور کشائی ہی کو زیادہ تر اپنا نصب العین بنایا اور دنیوی عیش و تنعم ہی کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے۔ اس صورت حال میں ان کی حکومتیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معیاری ادارہ نہیں بن سکتی تھیں اور نہ بنیں۔

یہ حکومتیں اسلامی دعوت و تبلیغ کا کام تو کیا انجام دیتیں۔ جن اللہ کے بندوں نے یہ کام شروع کر رکھا تھا اور جس کیلئے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ ان کے ساتھ تعاون تک نہ کیا بلکہ کتنے ہی وقتوں اور موقعوں پر وہ اپنے سارے وسائل و ذرائع اور اپنے سارے حاکمانہ اختیارات کیساتھ ان کی راہ میں حائل ہوئیں۔ اور ان بیچاروں کو درباری اثر و رسوخ اور شاہی اقتدار کا سخت مقابلہ کر کے اپنا کام جاری رکھنا پڑا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں وہ سخت سے سخت مظالم کا تجربہ مشق بنے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے رہے۔ اگرچہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہونے والے سارے ہی مسلمان بادشاہ نااہل و ناکارہ اور فاسق و فاجر نہیں تھے۔ اس میں شمس الدین التمش، ناصر الدین محمود، محمد تغلق، سکندر لودی۔ اور ایسے ہی بعض دوسرے فرمانروا بھی گزرے ہیں۔ جنہوں نے نیکی اور پاکیزگی کے لحاظ سے تاریخ میں ایک خاص مقام پیدا کیا ہے لیکن ان کی دینداری اول تو شخصی دینداری تھی، دوسرے انہوں نے شرک کو مٹانے اور توحید کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے تعلیم و تربیت اور تنفیذ قوانین الہیہ کی جو کوششیں کیں وہ مسلمانوں کی روز افزوں آبادی میں ان کے ایک ایک فرد کے اندر شرک کے جراثیم کو پوری طرح ہلاک کر دینے کیلئے کافی نہیں تھیں۔ پھر موروثی شاہی نظام ان کے پوری طرح کامیاب ہونے میں بھی مانع تھا۔ کیوں کہ آئے دن اچھے اور برے افراد کا ادل بدل ہر اصلاحی کوشش پر اثر انداز ہوتا اور کوششیں اپنے پورے نتائج تک پہنچنے بھی نہ پاتیں کہ اس طرح ختم کر دی جاتیں گویا یہاں

دین کی خدمت اور اصلاحِ حال کا کوئی کام کیا ہی نہیں گیا، اس لئے شرک اپنے پر پرزے نکالتا ہی رہا اور اس کی سمیت سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا ذہن متاثر ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ ایک وہ دور بھی آ گیا کہ ”شرک“ کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی۔

یہ مغلیہ خاندان کے مشہور بادشاہ اکبر کا دور تھا جس میں اگر کائناتی قیامت نہ آئی نہ تھی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دین اسلام پر قیامت آ گئی۔ یہ شخص ان پڑھ تھا اور اس کے درباری و مصاحب سخت گم کردہ راہ۔ اس کے منحوس دور میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے دائرہ میں شرک اپنے عالم آشوب ناز و انداز کے ساتھ پورے کبر و افتخار کا مظاہرہ کرتے ہوئے داخل ہوا بلکہ سرے سے دین اسلام ہی پر خط تنسیخ پھر گیا اور بادشاہ کی خدمت میں ایک محضر نامہ پیش کیا گیا جس کا مضمون یہ تھا:

”بادشاہ ظل اللہ ہے، مہدی ہے، صاحبِ زماں ہے، امام عادل مجتہد العصر ہے۔ کسی کا پابند نہیں اس کا حکم سب پر بالاتر ہے۔“

چنانچہ اسے معصومیت کی سند دیدی گئی اور وہ اپنی عقل کو بھی معصوم سمجھنے لگا۔ ایک صاحب تو یہاں تک بڑھے کہ اکبر کو خدا کا عکس ہی ٹھہرا دیا۔ بس پھر کیا تھا ایک نئے دین کی بنیاد پڑ گئی۔ اس نئے دین کا نام برعکس نہند نام زنگی کا فور کے مصداق ”دین الہی“ رکھا گیا۔ اور اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تجویز کیا گیا جو لوگ اس دین میں داخل ہوتے ان کو ”دین اسلام مجازی و تقلیدی“ کہ از پدر اں دیدہ و شنیدہ ام“ سے توبہ کرنی پڑتی اور ان کو لفظ ”چیلہ“ سے تعبیر کیا جاتا۔ بادشاہ پرستی اس دین کے ارکان میں سے ایک رکن تھا۔ چیلوں کو بادشاہ کی تصویر دی جاتی جسے وہ پکڑی میں لگاتے۔ ہر روز صبح کو بادشاہ کا درشن کیا جاتا اور بادشاہ کے سامنے جب حاضری دی جاتی تو اس کے سامنے سجدہ بجالایا جاتا۔ درباری علماء و صوفیاء بے تکلف سجدہ فرماتے اور اس صریح شرک کو ”سجدہ تحیہ“ اور زمین ہوسی جیسے الفاظ کے پردہ میں چھپاتے۔ اکبری محل میں دائمی آگ کا الاؤ روشن کیا گیا اور چراغ روشن کرنے کے وقت قیام تعظیمی کیا جانے لگا۔ حضرت مریمؑ کو بھی معبود بنا دیا گیا۔ اور ستاروں کی پرستش بھی کی گئی۔ خود اکبر نے مشرکہ عورتوں سے شادیاں

کیس۔ جس کی وجہ سے قصر شاہی میں ہندو تہذیب و معاشرت کا سکہ چلنے لگا۔ ان کیلئے قصر میں خاص عبادت خانے بنائے گئے۔ اور بتوں کی پوجا کا باقاعدہ انتظام ہوا۔ ہندو تہوار دیوالی، دسہرہ، راکھی پونم، شینور اتری وغیرہ پوری ہندوانہ رسوم کے ساتھ منائے جانے لگے۔ شاہی محلوں میں ہون کی رسم ادا کی جانے لگی۔ دن میں چار وقت آفتاب کی عبادت کی جاتی اور آفتاب کے ایک ہزار ایک ناموں کا جاپ کیا جاتا۔ آفتاب کا نام زبان پر آتا تو ”جلت قدوتہ“ کے الفاظ کہے جاتے، پیشانی پر نقشہ لگایا جاتا۔ دوش و کمر پر جینوڈالا جاتا اور گائے کی تعظیم کی جاتی۔

اب آپ ایک طرف اکبری حدود و سلطنت اور حکومت کی اسلام دشمنی پر نظر کیجئے اور دوسری طرف ان کروڑوں مسلمانوں کا تصور کیجئے جو لاکھوں مربع میل زمین میں پھیلے ہوئے اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر اندازہ لگائیے کہ جب ایک عظیم الشان شاہی حکومت کفر و شرک کی علمبردار ہو تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی باقاعدہ تعلیم و تربیت اور ان کی مکمل ذہنی اصلاح کیلئے ان چند علماء و صوفیاء حق کی کوششیں کس حد تک مفید ہو سکتی ہیں جو حکومت کے ذرائع و وسائل سے نہ صرف محروم ہو کر بلکہ ان کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے متفرق طور پر اپنا کام کر رہے ہوں۔

کم و بیش ربح صدی تک ”دین الہی“ کی قاہرانہ سرپرستی کر کے جب اکبر دنیا سے رخصت ہو گیا تو جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ تعزیر و سیاست میں اس کا عدل عام طور پر مشہور ہے۔ لیکن خود دین اسلام پر اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ محض سجدہ تحیہ نہ کرنے کے جرم میں خدا کے ایک صالح و مصلح بندہ کو اس نے جیل میں بھیج دیا۔ جہاں تک اقامت توحید، ازالہ شرک، احیاء سنت اور احیاء بدعت کا تعلق ہے نہ صرف شخصی زندگی میں بلکہ حکومت کے تمام ممکنہ وسائل و ذرائع کے ساتھ پوری اجتماعی زندگی میں اس کی مکمل جدوجہد کرنیوالی مغل حکمرانوں میں صرف ایک ہی شخصیت تھی۔ اور وہ ہے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ عالمگیر نے مشرکانہ خیالات و نظریات کی اصلاح کرنے اور مشرکانہ رسوم و رواجات کو دیس نکالا دینے کیلئے نصف صدی تک جہاد کیا۔ مگر ظاہر ہے کہ ان کی حکومت بھی موروثی تھی۔ اس لئے ان کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کے نااہل اور

بدکار جانشینوں نے ان کے کئے کرائے پر پانی پھیر دیا۔

آپ اس وقت سے لے کر مسلم حکومت کے خاتمہ تک تختِ دہلی پر بیٹھنے والے بادشاہوں کے حالات و خیالات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہندوستان پر ایک قیامت کی سی تاریکی مسلط تھی۔ اس زمانہ میں نہ صرف اعتقادی خرابیاں پرورش پاتی رہیں۔ بلکہ اخلاقی بے حیائیوں اور بے راہ رویوں کا بھی وہ طوفان اٹھا کہ اس نے مسلمانوں کے پورے نظامِ اجتماعی کو تہہ وبالا کر ڈالا۔ اس زمانہ میں فرج و شکم کی جس طرح پوجا کی گئی اور سلاطین و امراء نے بدکاریوں اور بد اخلاقیوں کے جس طرح مظاہرے کئے اس کے تذکرے تاریخ کے اوراق میں پڑھ کر ایک مسلمان کی پیشانی عرقِ آلود ہو جاتی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے دنیوی فوائد و لذائذ کو ہی معبود بنا کر پوجا ہو، انہیں شرک و توحید کی بحث سے کیا تعلق رہ سکتا ہے۔ اگر قبریں ہجر ہی ہوں تو کیا مضائقہ ہے، اگر اولیاء، پوجے جارہے ہوں تو کیا برائی ہے، اگر مشرکانہ بدعات کا زور ہے تو ان کا کیا بگڑتا ہے۔ اگر شرک نے پھیل کر پوری زندگی کو لپیٹ میں لے لیا ہے تو اس سے ان کا کیا نقصان ہے۔ چنانچہ یہی صورت حال تھی جس میں قانونِ الہی کے مطابق مسلمانوں کو تخت و تاج سے محروم کر دیا گیا اور ایک غیر مسلم قوم نے چہرہ دست ہو کر اپنی حکومت کے لادینی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے نہ صرف مذہب کے دائرہ کو سیاست سے الگ کر لیا بلکہ اپنے نظامِ تعلیم و تربیت اپنے نظامِ تہذیب تمدن اور اپنے نظامِ معیشت و معاشرت کے تسلط سے کروڑ ہا مسلمانوں کو دین سے بیگانہ بنا ڈالا۔ پھر جب اس قوم کا تسلط ختم ہوا اور یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو جس حصہ ملک پر ہندو حکمران ہو گئے وہ تو بہر حال شرک سے پاک نہیں ہو سکتا مگر جس حصہ پر مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی وہاں بھی انتہائی منظم اور باقاعدہ اصلاحی کوششوں اور ہر طرح کی قربانیوں کے باوجود ابھی وہ اصلاح مکمل نہیں ہو سکی۔ جس کے نتیجے میں شرک اور اس کے لوازمات کو پوری طرح ملک بدر کر دیا جائے۔ کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو گمراہیاں صدیوں تک ملتے جلتے چلی جاتی ہیں۔ انہیں قدامت کی وجہ سے خواہ مخواہ تقدس اور بزرگی کا مقام حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔

اور ان کی اصلاح کا کام بھی اسی مناسبت سے نہایت مشکل اور دیر طلب ہوتا ہے۔

ان گمراہیوں کی شراب کو جس چیز نے دوا آتش بلکہ ہزار آتش بنا دیا وہ بندہ زر علماء اور دنیا پرست صوفیاء کا وجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان گمراہیوں کی حمایت کرنے، شرک پر توحید کا پردہ ڈالنے، بدعت کو سنت بنانے اور شرک کا نہ طور طریقوں کو سند جواز دینے کیلئے موجود نہ رہتے تو مسلمانوں کو غلط کار حکمرانوں اور غیر اسلامی حکومتوں سے جتنا نقصان پہنچا اس کا آدھا بھی نہ پہنچتا۔ انہوں نے عوام کو بھی گمراہ کیا اور حکومتوں کو بھی غلط راستے پر ڈالا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جہاں چند علماء و صوفیاء حق دین اسلام کی اقامت و حمایت میں جانیں لڑا رہے ہیں۔ وہیں ایسے مولوی اور صوفی بھی موجود ہیں جو ”جی حضوری“ بن کر اہل جاہ و منصب اور ارباب اقتدار و حکومت کی غلط بنی و غلط کاری میں ان کے ساتھ ہیں۔ انہیں کی سازشوں سے اہل حق پر بڑی بڑی آفتیں آئیں اور وہ سخت سے سخت مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، اگر یہ ظالم صرف ضلالتوں سے صرف رواداری برتتے یا گمراہوں اور غلط کاروں کا صرف ساتھ دینے پر اکتفا کرتے تو یہ بھی کسی بڑے مفسدہ کا موجب نہ تھا۔ مگر انہوں نے عوام اور اہل حکومت دونوں کے اندر اپنا تقدس قائم کرنے اور ان کو ان کی ضلالتوں پر مطمئن کر دینے کیلئے قرآن و حدیث کو بھی خوب خوب استعمال کیا اور چونکہ یہ عوام اور اہل حکومت کے رہنما نہیں رہے بلکہ ان کا کام صرف ان کی چشم و ابرو کی طرف دیکھنا اور ان کی شہوات و مرضیات کا اتباع کرنا ہی رہا ہے۔ اس لئے جو کچھ وہ کہتے اور کرتے رہے۔ یہ قرآن و حدیث کی رو سے اسے جائز بتاتے رہے اور آیات و احادیث کو توڑنے مروڑنے اور انہیں اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھالنے کیلئے بڑی دیدہ ریزی سے کام لیا اور جہاں اس کی بھی گنجائش نظر نہ آئی وہاں ضعیف و موضوع روایات اور من گھڑت کہانیوں کا سہارا ڈھونڈھا اور اس کا بھی ایسا انبار لگایا کہ حق کا علم ہی اس کے نیچے دب کر رہ گیا۔ باطل کو حق کا رنگ دیا گیا اور کہیں حق و باطل کو ایسا گنڈ کر دیا گیا کہ لوگوں کیلئے حق کی صورت پہچاننا مشکل ہو گیا۔

اس قماش کے لوگوں کے تمام کارناموں کو چھوڑ کر اگر صرف ان کی تحریری و تصنیفی

کاوشوں پر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے رسالوں سے لے کر بڑی بڑی کتابوں بلکہ قرآن کی تفسیروں تک انہوں نے اتنا زبردست لٹریچر مہیا کر دیا ہے کہ آج جو بات کسی جاہل کے منہ سے نکلتی ہے چاہے وہ کتنی ہی غیر معقول اور بے ہودہ ہو، اور جو کام جاہل لوگ کرتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی غلط اور بے ڈھنگا ہو، اس کی تائید و تصویب میں باسانی پچاسوں تحریریں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہی تحریریں لوگوں کا مرجع ہیں۔ اور چونکہ ان تحریروں میں قرآن و حدیث کا نام بھی بار بار آتا ہے۔ اس لئے لوگوں کو اس بات کا پورا اطمینان حاصل ہے کہ جو کچھ وہ کہہ اور کر رہے ہیں۔ وہ ہرگز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

یہ بڑی ہی افسوسناک صورت حال ہے۔ عامۃ الناس میں یہ صلاحیت کہاں سے آسکتی ہے کہ وہ عربی ادب کی ایک خاص حد تک تحصیل و تکمیل کریں۔ قرآن و حدیث کے وسیع ذخیرہ پر خوب گہری نظر رکھیں۔ اس ذخیرہ میں جہاں جہاں معنوی تحریفیں اور تاویلیں کی گئی ہیں ان کی تہ تک پہنچیں، اختلافات میں محاکمہ کر کے جانب راجح کو اختیار کریں۔ شرعی احکام کی حکمتوں اور باریکیوں کو سمجھیں اور حدود و ضوابط کے نکتوں کو پائیں۔ پھر اگلوں کی تاریخ پر بھی وسیع نظر ڈالیں اور ان کے تمام اقوال و افعال میں حق و ناحق اور مناسب و نامناسب کی بھی تمیز کرتے چلے جائیں۔ یہ سب کچھ اہل علم کا کام ہے اور جب انہیں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلتی چلی جائے جو ”بازمانہ بساز“ کے نظریہ پر عامل ہوں اور دنیا پرستانہ اور مطلب جو یا نہ ذہنیت لے کر میدان میں اتر آئیں تو عوام کو امن کہاں ملے گا۔ ان کی گمراہیوں کا دائرہ پھیلے گا اور خوب پھیلے گا۔ اس کے سکڑنے اور کم ہونے کی آخر صورت کیا ہے؟

ان مولویوں نے کتابوں اور رسالوں کا جو ڈھیر لگا دیا ہے اور اس میں کتاب و سنت کی کھلی کھلی معنوی تحریفات سے عوام کے مطلب کی جو باتیں چھانی ہیں وہ تو بے شمار ہیں مگر ہم محض ناظرین کی سرسری واقفیت کے لئے اپنے موضوع کی حد تک چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک ہی چاول سے اندازہ کیا جاسکے کہ پوری دیگ میں کیا ہے۔

موجودہ زمانے میں ایک صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ جب انہوں نے قرآن

کھولا تو اس کی ابتدائی آیتوں ہی میں ایسا کہ نستعین پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہیں یہاں یہ مشکل پیش آئی کہ یہ لفظ تو ان پورے معتقدات کی جڑ ہی پر ایک کاری ضرب لگا رہا ہے جو عامۃ الناس میں شائع و ذائع ہیں اور جن کی بنیاد پر انہوں نے مشرکانہ اعمال و رسوم کی ایک نئی شریعت ایجاد کر رکھی ہے۔ چنانچہ مفسر صاحب نے اس کا نئے کوراہ سے نکالنے یا کم از کم اسے بے ضرر بنا دینے کیلئے قرآن میں غور و خوض کرنا شروع کیا اور چند عقلی و تجربی دلائل کی کمک بھی ساتھ ساتھ لے آئے۔ پھر اس سے بھی کام نہ چلا تو مغالطے دینے اور جذباتی انداز میں گفتگو کر کے لوگوں کو عقلی و نقلی دلائل سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کی۔

ایسا کہ نستعین میں حصر موجود ہے۔ اور عربی کا ہر مبتدی اس کا ترجمہ اردو زبان میں یہی کر سکتا ہے کہ ”اے اللہ! ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں“ اگرچہ ”ہی“ کے حصر کو اڑا دینے کے بعد راستہ کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مگر ترجمہ کی تحریف کے باوجود متن جوں کا توں رہتا ہے۔ اس میں تحریف ممکن نہیں۔ اس لئے مفسر صاحب نے تفسیر کا ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے مدد مانگنا دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اہل اللہ غیر اللہ نہیں ہوتے فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی حاجات میں ان سے مدد مانگنا: ایسا کہ نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ دیکھو! قرآن میں فاعینونی بقوة^(۱) (یعنی قوت سے میری مدد کرو) آیا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا قول ہے۔ جب اس جیسے زبردست اور طاقتور بادشاہ کو بھی دوسروں کی مدد ضروری ہوئی تو ہم جیسے کمزوروں کو اللہ والوں کی مدد کیوں ضروری نہیں ہے؟

اس کے بعد وہ ”عقلی و تجربی دلائل“ پر آئے اور کہا کہ کوئی شخص اگر جنگل میں بھٹک جائے تو کیا وہ لوگوں کو نہیں پکارے گا کہ بھائیو میری مدد کرو۔ بس ہم اسی طرح بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لئے پکارتے ہیں کہ ”یا غوث! یا خواجہ! ہماری مدد کیجئے۔ جب ان ”قتیتی دلائل“ پر بھی دل مطمئن نہیں ہوا تو مغالطہ دینے کی سوچھی اور ارشاد فرمایا کہ تم جس طرح پانی لانے کیلئے ملازم کو پکارتے ہو اور ملازم کی یہ مدد جائز ہے تو اولیاء اللہ کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا کیوں ناجائز ہوا۔ یہ

سب کچھ کہہ جانے کے باوجود مفسر صاحب کی تسلی نہیں۔ وہ خوب جانتے تھے کہ عوام کو نقلی و عقلی باتوں سے زیادہ سروکار نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف جذباتی باتوں سے متاثر ہوا کرتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے وہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ اولیاء اللہ کا درجہ اتنا اتنا بلند ہے۔ اور خدا تک براہ راست رسائی تم جیسے کمینوں کا کام نہیں ہے۔ اس لئے ان کے واسطے سے پہنچو اور ان تک پہنچ جانا خدا ہی تک پہنچ جانا ہے۔ وغیرہ وغیرہ

حالانکہ ان تمام باتوں میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک اسباب طبعی کا تعلق ہے ان سے کام لینا اور اس کام کے دوران میں ایک دوسرے کی مدد کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے اور اسی پر سانس لینے اور زندہ رہنے کا دار و مدار ہے۔ لیکن فوق الطبعی اسباب کو پیدا کرنا اور اس سے کام لینا بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس کیلئے اسی سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پیاس کی حالت میں وہ اپنے خادم کو پانی لانے کیلئے پکارتا ہے تو وہ اسی لئے پکارتا ہے کہ خادم اس کی آواز سنے اور پکارنے والے کو یقین ہے کہ اس کا خادم پانی لانے پر قادر ہے۔ لہذا اس کا پکارنا اور یقین کرنا بالکل درست ہے۔ کیونکہ یہ سب سلسلہ اسباب کے تحت ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے لیکن اگر پانی کیلئے کسی ولی کو پکارے جو اس سے سیکڑوں ہزاروں میل دور کسی قبر میں دفن ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان ولی صاحب کو سمجھنا و علیم سمجھتا ہے۔ اور اس کا اعتقاد یہ ہے کہ عالم اسباب پر ان کی فرمانروائی قائم ہے۔ جس کی وجہ سے وہ مافوق الطبعی طور پر سلسلہ اسباب کو پیدا کرنے اور اسے حرکت دینے پر قادر ہیں اور یہی شرک فی الصفات ہے جو کسی طرح جائز نہیں۔

اور ایک پانی ہی کیا زمین و آسمان اور ان کی درمیانی اشیاء میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے طبعی و مافوق الطبعی اسباب کا سرشتہ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ مگر طبعی اسباب سے کام لینے اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے۔ اور اسی کا نام زندگی یا حیات ہے۔ اس لئے وہ تو بالکل جائز ہے۔ مگر اس سے ہٹ کر مافوق الطبعی طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا یا اس کے ساتھ کسی جاندار یا بے جان چیز کو متصرف فی الخلق سمجھنا اور اس

کے مطابق عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسا نکستعین میں حصر اسی دوسری چیز کیلئے ہے نہ کہ پہلی چیز کیلئے۔ یہی پہلی چیز ہے جس کو عمل میں لانے کا ہر انسان محتاج ہے۔ چاہے وہ اپنی ذات میں کتنا ہی طاقتور اور اپنی صفات میں کتنا ہی برگزیدہ ہو۔

یہی چیز تھی جس کیلئے ذوالقرنین نے فاعینونسی بقوة^(۱) کہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے زندہ لوگوں سے اپنے زیر تعمیر بند کے استحکام کیلئے جسمانی محنت و مشقت کی مدد مانگی تھی اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ بند کی ضرورت محسوس ہوئی تو گزرے ہوئے زمانہ کے لوگوں کو قبروں سے بلانا شروع کر دیا۔ یا ان کو اس لئے پکارنے لگا کہ وہ مافوق الطبعی اسباب کو حرکت دے کر ایک کرشمہ یا کرامت کے ذریعہ اس کیلئے ایک عظیم الشان بند بنا کر دے دیں۔

رہ گیا عبد و معبود کا تعلق تو عبد خواہ کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے اور اس سے معبود کا اور معبود سے اس کا تعلق کتنا ہی گہرا اور مضبوط ہو وہ عبد ہی رہتا ہے، اس کے اندر معبودیت یا الوہیت کا کوئی شائبہ تک نہیں آنے پاتا۔ اس عقیدہ پر خود وہ کلمہ شہادت ہی وال ہے۔ جسے ادا کر کے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً عبده و رسولہ۔ اس میں اللہ کے سوا کسی کے الہ ہونے کی قطعی نفی کی گئی ہے۔ آپ لفظ اللہ کے لغوی معانی کی تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی اور نفع و نقصان پہنچانے کے تمام فائق الطبعی تصورات موجود ہیں۔ پھر حضور ﷺ پر جس حیثیت سے ایمان لانا اور اس کی بار بار گواہی دیتے رہنا فرض ہے وہ یہی ہے کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول تو ہیں۔ لیکن آپ ﷺ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ انتہائی برگزیدگی کا تعلق رکھنے کے باوجود آپ ﷺ میں الوہیت کی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی۔

اب فرمائیے کہ کلمہ کی رو سے ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہئے اس کے برخلاف عقائد رکھتے ہوئے کلمہ پڑھتے رہنا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ بھٹکے ہوئے ہیں تو خدا نے ہدایت کا راستہ روشن کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پر چلئے۔ اسے چھوڑ کر اور ہدایت یافتہ اسلاف کو پکار کر تو آپ

اور زیادہ بھٹکے جا رہے ہیں۔

لطف یہ ہے کہ مفسر مذکور نے ایسا ک نستعین کی تفسیر میں محض استعانت بغیر اللہ ہی کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ لگے ہاتھوں فاتحہ وغیرہ قسم کی بہت سی چیزوں کا بھی اسی شان کے ساتھ ذکر فرمادیا۔ اب اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جہاں قرآن کی بسم اللہ ہی ایسی ایسی ”نکتہ آفرینیوں“ سے کی گئی ہو۔ وہاں پورے قرآن کی تفسیر کا کیا رنگ ہوگا۔
ایک اور مثال لیجئے:-

عامۃ الناس میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مرنے کے بعد بڑی زبردست قوت کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ ساری دنیا کی باتوں کو جانتے، ساری آوازوں اور دعاؤں کو سنتے، تمام حرکات سکناات کو دیکھتے ان کے حضور پیش کی جانے والی تمام درخواستوں کو پڑھتے اور ہر کارروائی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ نذر دینے والوں سے خوش اور منت پوری نہ کرنیوالوں سے ناخوش ہوتے ہیں۔ اور دفع مضرات، دفع بلیات اور عطاء و بخشش کے بڑے وسیع اختیارات رکھتے ہیں۔ اس خیال کی تائید و تصویب کیلئے جب قرآن پر نظر ڈالی گئی تو وہ اس آیت پر جا کر ٹھہری: **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ** (۱)

بس کہہ دیا گیا کہ دیکھو یہ حیات بعد مردن کا کتنا کھلا اثبات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے ان بزرگوں کو احیاء (زندہ لوگ) فرمایا ہے۔ اور وہ بھی اتنی تاکید کے ساتھ کہ ”انہیں مردہ نہ کہو“ پس معلوم ہوا کہ زندہ نہ سمجھنا تو ایک طرف، انہیں زبان سے مردہ تک کہنا جائز نہیں، جو شخص ”مردہ“ کا لفظ زبان سے نکالتا ہے وہ سخت گستاخ اور بے دین ہے۔ پھر یہ حیات، انتقال مکانی کے بعد کی ہے اس لئے وہ حیات دنیوی کے مقابلہ میں اتنی اعلیٰ و اشرف ہے کہ اس دنیا کا کوئی شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی لئے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تشعرون (تم نہیں سمجھ سکتے) رہ گئی یہ بات کہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو فی سبیل اللہ قتل کئے جائیں۔ تمام اولیاء و بزرگان دین کا عموم اس سے نہیں نکلتا تو اس شبہ کا ازالہ اس طرح

کیا گیا کہ کافر کے ہاتھ سے قتل ہونے والا انسان جب یہ مرتبہ حاصل کرتا ہے تو بھلا عشق الہی کی تلوار سے قتل ہونے والا یہ مرتبہ کیوں نہیں حاصل کر سکتا۔ بلکہ غور کیجئے تو اس قسم کے لوگ ہی عام شہداء سے بہت بلند و بالا ہیں

اگرچہ آیت کی یہ تفسیر ہی عامۃ الناس کے عقیدہ کو خوب مضبوط کر دیتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ کچھ ڈھیلی ڈھالی اور ناکافی سی ہے۔ کیونکہ بزرگان دین کی حیات برزخ سے جس طرح جس طرح الوہیت کی صفات کو وابستہ کیا گیا ہے اس لئے یہ کسر بھی پوری کر دی گئی۔ کہا گیا کہ بزرگان دین طرح طرح کے سخت مجاہدوں سے اپنی روح کو دنیا میں اتنا طاقتور بنا لیتے ہیں کہ انتقال مکانی کے بعد ان کی روح بلندی میں پرواز کرتے وقت امر رب ہی بن جاتی ہے پھر وہ جو کچھ کرتی ہے خدا کا فیصلہ ہوتا ہے چنانچہ قرآن میں آیا ہے:

يَسْتَلُوْكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ (۱)

یعنی لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ روح تو امر رب ہے۔
نیز آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے چند مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں:

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (۲)

اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں

حالانکہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں سب سے اولین قابل توجہ بات یہ ہے کہ ”بـ احياء“ کی تفسیر میں شہداء و اولیاء کی حیات سے متعلق جتنی باتیں چاہے کہہ لیجئے، لیکن اس کو الوہیت کی صفات سے متصف نہ کیجئے۔ یہی تو شرک ہے جس کی تردید سے سارا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ قرآن کی پوری دعوت ہی توحید الہ کی بنیاد پر ہے۔ اس لئے اس کی کسی آیت کی ایسی تفسیر ہر گز جائز نہیں جو اس کی پوری تعلیم اور اس کے سارے اصول و کلیات کے خلاف ہو۔ بلکہ اس قسم

کی تفسیری کوششیں دراصل معنوی تحریفیں ہیں۔ رہ گئیں آیات قل الروح اور نفخت تو جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے۔ اس میں لفظ ”روح“ ہی کے متعلق اہل تفسیر کا اختلاف ہے۔ کہ اس سے مراد جان ہے یا کچھ اور؟

ابن عباس، قتادہ، حسن بصری وغیرہم نے روح کے معنی وحی یا وحی لایا ہوا لے فرشتہ بیان کئے ہیں۔ تاہم اس سے مراد جان ہی ہو تب بھی اس کے لئے من امر ربی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی وہ میرے رب کے حکم سے ہے نہ کہ خود امر رب ہے۔ لفظ من کو نظر انداز کر دینے سے مفہوم کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال دوسری آیت کا ہے۔ اس میں اول تو یہ نہیں فرمایا کہ ”میں اپنی روح پھونک دوں“ بلکہ یہ فرمایا کہ اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں، دوسرے اس کا مفہوم محض یہ ہے کہ انسانی روح صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے۔ اور اسی عکس یا پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائک سمیت تمام موجودات ارضی کا مسجود قرار پایا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکال بیٹھنا کہ صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا الوہیت کا کوئی جزو پالینے کا ہم معنی ہے۔ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن کی پوری تعلیم ہی پر خط نسخ پھیر دیتی ہے۔ قرآن نے اپنی تعلیم مبہم و مغلق بنا کر پیش نہیں کی ہے۔ اگر کہیں اختصار سے کام لیا ہے تو دوسری جگہ توضیح و تفصیل بھی کر دی ہے۔ اور اس کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ اس کے پیش کردہ تصور الہ پر غلط طریقے سے اثر انداز ہوتی ہو۔ یہ تو خود لوگوں کی اپنی ہی شرک پرستانہ ذہنیت اور اس ذہنیت کو تقویت دینے والی فتنہ جو یا نہ نیت ہے جس کے زیر اثر تو حید کی تعلیم دینے والی کتاب میں شرک کے جراثیم کلبلا تے نظر آتے ہیں۔

مزید ایک مثال سنئے!

عوام کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ دوسری تمام بخششوں کی طرح عطاء اولاد کیلئے بھی اولیاء اللہ نہ صرف خدا سے دعا کرتے ہیں بلکہ خود بھی اسے بخشنے پر قادر ہیں۔ چنانچہ اس کا اظہار ان کی زبانوں ہی سے نہیں۔ بلکہ باقاعدہ ان کی تحریروں سے بھی ہوتا ہے۔ جو وہ درخواستوں کی شکل میں مزارات اولیاء پر لکاتے ہیں۔ ان میں صاف صاف اہل قبور سے خطاب کیا جاتا ہے کہ ”

ہمیں اولاد دیجئے“ اب کیسے ممکن تھا کہ جن مولویوں کا سارا مفاد ہی عوام کے عقائد و اعمال سے وابستہ ہے۔ وہ اسے بھی سندِ جواز نہ دیں۔ چنانچہ اس غرض کیلئے انہوں نے قرآن میں ٹوہ لگائی اور تلاش و تفحص کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اگر وہ طلبِ ہدایت کیلئے قرآن پڑھتے تو کسی مقام کی دو چار آیتیں ہی ان کی ہدایت کیلئے کافی تھیں۔ مگر وہاں سرے سے طلبِ ہدایت ہی مقصود نہ تھی۔ وہاں تو مقصود صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے کوئی اشارہ ہی ایسا نکل آئے جس سے ان کے ”پیارے عوام“ کے عقائد کی صحت پر مہر تصدیق ثبت ہو سکے۔ چنانچہ وہ بیسیوں ایسی آیات پر سے گزرے جن میں نہایت صاف و صریح الفاظ کے ساتھ ان کے عقائد کا ابطال اور صحیح عقائد کا اثبات موجود ہے۔ اللہ نے پھیر پھیر کر حقائق و افعیہ کو بیان فرمایا ہے۔ مگر ان کے پھرے ہوئے ذہن میں کوئی بات اتر نہ سکی۔ جب قرآن کے مجموعی مضامین و مطالب میں اپنے مفید مطلب بات کے پانے سے وہ مایوس ہو گئے تو پھر لفظ لفظ اور حرف بہ حرف کو دیکھنا شروع کیا۔ تا کہ اگر کوئی رائی بھی کہیں مل سکے تو وہ اپنے نحوی اور صرفی علم کی مدد سے اسے پہاڑ بنادیں۔ بالآخر ان کی نگاہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں آیت: **قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا** (۱) پر جا کر ٹھہر گئی اور جب انہوں نے غور کیا تو لفظ **لأَهَبَ** پر پہنچ کر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے دلیل اس بات کی کہ اولیاء اللہ کو عطاءِ اولاد پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یہاں فرشتہ نے اولاد کی بخشش کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ لہذا مسجود ملائک انسان اور انسانوں میں بھی نہایت بزرگ و برتر ہستیوں کے لئے بھلائیہ کیسے ناممکن ہے کہ وہ اولاد جیسی چیز نہ دے سکیں۔

حالانکہ معاملہ کی اصلیت صرف اتنی ہے کہ فرشتہ نے ”بخشنے“ کا فعل محض مجازی طور پر استعمال کیا ہے وہ خود کہتا ہے کہ:-

”میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں“

آیت مذکورہ کا سیاق و سباق دیکھئے! اللہ تعالیٰ خود اس فرشتہ کے متعلق فرماتا ہے:

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا (۱) (مریم کے پاس فرشتہ کو ہم نے بھیجا) مریم علیہا السلام بے شوہر بچہ پیدا ہونے پر تعجب کا اظہار کرتی ہیں تو فرشتہ کہتا ہے:

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰی هٰٓئِیْنٍ (۲) (آپ کا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے بہت آسان ہے) فرشتہ کا یہ قول اس کے زیر بحث قول کو قطعی طور پر مجاز کا رنگ دے رہا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کارِ تخلیق میں فرشتوں یا کسی اور مخلوق کو اپنا شریک بنا رکھا ہے۔

خدا کے ماننے والوں میں نہ کوئی انسان ایسا پایا گیا ہے اور نہ کبھی پایا جائے گا جو خدا کے خالق واحد ہونے اور کائنات کی ہر جاندار و بے جان چیز کے مخلوق ہونے کا انکار کرتا ہو۔ جب انسان اور فرشتے اس کی مخلوق ہیں تو مخلوق ہی کو کارِ تخلیق میں شریک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ پھر حق تعالیٰ جل شانہ خود فرماتے ہیں۔

وَلَنَجْعَلَنَّ اٰیَةً لِلنَّاسِ ہم یہ اس لئے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لئے وَرَحْمَةً مِنَّا (۳) ایک نشانی اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں۔

یہی واقعہ سورہ آل عمران کے پانچویں رکوع میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ایک فرشتہ نہیں، بلکہ فرشتوں کی ایک جماعت حضرت مریم علیہا السلام کے پاس آئی تھی۔ اور اس لئے آئی تھی کہ مریم علیہا السلام کو لڑکے کی بشارت دے۔ سرگروہ کی حیثیت سے جب ایک فرشتہ حضرت مریم علیہا السلام سے مخاطب ہوا تو کہا کہ:

كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (۴) ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔

کیا یہ کن فیکون کی شان بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لئے مختص ہے؟ کیا اس میں بھی

(۱) مریم ۱۷/۱۹

(۲) مریم ۲۱/۱۹

(۳) ایضاً

(۴) آل عمران ۷۷/۳

اس نے فرشتوں اور انسانوں کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اگر بات یہ نہیں ہے تو ماننا چاہئے کہ فرشتہ لڑکا دینے کیلئے نہیں، بلکہ بشارت دینے کیلئے آیا تھا۔ مگر جب وہ انسانی شکل میں متمثل ہو کر حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے آگیا تو اس نے بشارت کی تقویت کیلئے لڑکا بخشنے کا فعل مجازی طور پر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ پورا قرآن تو خیر خود اس لفظ لاهب کا سیاق و سباق ہی اس ذرا سے مجاز کو حقیقت کی طرف لے جانے کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں سورہ اعراف کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کا مطالعہ نہایت بصیرت افروز ہوگا۔ فرمایا ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ^(۱)

وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیہ حاملہ رہ گیا جسے لئے لئے وہ پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

ان آیات پر ”تفہیم القرآن“ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کا حسب ذیل پیرا گراف بار بار پڑھنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:

”ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کیلئے تو خدا ہی سے دعا

مانگتے تھے۔ مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسروں کو شکریہ کا حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے۔ بلاشبہ یہ حالت بھی نہایت بری تھی۔ لیکن اب جو شرک ہم توحید کے مدعیوں میں پارہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں۔ حمل کے زمانے میں منٹیں بھی غیروں کے نام ہی کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے۔ اور یہ موحد ہیں۔ اُن کے لئے جہنم واجب ہے اور ان کیلئے نجات کی گارنٹی ہے۔ ان کی گمراہیوں پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو مذہبی درباروں میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی حالت کا ماتم حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کیا ہے:

کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

مزاروں پہ جا جا کے نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

یہ نمونہ تو تھا قرآن کی ”تفسیر“ کا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے یہاں قبروں اور قبر والوں کے تعلق سے جو رسمیں رائج ہیں۔ ان کے کوئی اصطلاحی نام تو قرآن وحدیث میں نہیں ملتے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ ان کے ایسے نام تجویز کر دیئے جائیں جو فی نفسہ قابل اعتراض بھی نہ ہوں۔ اور شرک جلی کی تعریف میں بھی نہ آسکیں۔ چنانچہ مولویوں نے یہ فنی خدمت بھی خوب

انجام دی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

آپ ان تمام کھانوں سے واقف ہی ہوں گے۔ جو خاص خاص تاریخوں میں بڑے اہتمام و احترام کے ساتھ مخصوص آداب و قواعد کے تحت مسلمانوں کے یہاں پکائے جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک باقاعدہ نظام فکر و عمل ہے اور اس کے الگ الگ اجزاء کو لیجئے تو خواہ مخواہ ان کے تعین و عدم تعین اور جواز و عدم جواز کی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس مجموعہ کا ایک مختصر اور مفید نام فاتحہ رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ کوئی برا اور بے معنی لفظ نہیں ہے۔ ایک اچھا اور بامعنی لفظ ہے اور قرآن کی ایک سورہ بھی ہے اور سورۃ بھی وہ جسے خود قرآن نے سب سے مثالی کہا ہے۔ یعنی سات ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں۔ اس کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”لا صلوة الا بفاتحة الكتاب“ (۱)

یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ بھلا اس پر اعتراض کی گنجائش ہی کیا ہے۔

لیکن آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ لفظ ”فاتحہ“ کے معنی اور خود سورہ فاتحہ سے عقیدہ و عمل کے اس پورے نظام کو کوئی دور و قریب کا تعلق نہیں ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ اگر ”فاتحہ“ کے قائلین سے یہ فرمائیں کہ تم جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو یا غیر از نماز کہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہو۔ اسی کو کافی سمجھو اور اس کے سوا ”فاتحہ“ کے نام سے کچھ نہ کرو تو ان میں سے کوئی شخص اس کیلئے آمادہ نہ ہوگا۔ مگر اس کے باوجود ”فاتحہ“ کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے، اس کو بہ ایک لفظ اعتراض کی زد سے نکال لیتا ہے۔

رہ گئی ”فاتحہ“ کی غرض تو اس کیلئے بھی کوئی ایسا ہی بامعنی بلکہ شرعی تصورات سے قریب تر کوئی لفظ چاہئے تاکہ مقصد کی پاکیزگی ثابت ہو جانے کے بعد عمل کی پاکیزگی خود بخود ثابت ہو جائے۔ چنانچہ فاتحہ کی غرض کو ”ایصال ثواب“ کا نام دیا گیا۔ جس کے معنی ہیں ”ثواب پہنچانا“ جہاں تک مردوں کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے۔ اس کی تو بعض شکلیں خود حدیث نبوی

میں موجود ہیں۔ اور ائمہ فقہ بھی قائل ہیں کہ بدنی اور مالی عبادات کا ثواب پہنچ سکتا ہے۔ پس عقیدہ و عمل کی بہت سی خرابیاں اس لفظ کے پیچھے جا چھپیں اور کسی فقیہ کیلئے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ ”ایصال ثواب“ کو ناجائز کہہ دے۔ مگر اس سلسلہ میں جو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف دو باتیں قابل توجہ ہیں:-

۱- ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث نبوی میں ایصال ثواب کی بہترین صورت یہ تجویز کی گئی ہے کہ آدمی اپنے ساتھ اپنے اسلاف کو بھی دعوات خیر میں شریک رکھے۔ دعاء خیر سے زیادہ بہتر تحفہ اور کوئی نہیں ہے اور اگر نبی ﷺ نے ایصال ثواب کیلئے بدنی یا مالی عبادت کی اجازت دی بھی ہے تو وہ بھی کبھی کبھار۔ یہ کہیں نہیں پایا جاتا کہ آدمی اسے معمول ہی بنالے اور فرائض تک سے بے پروا ہو کر اس کام میں اپنی قوت اور دولت کا بڑا حصہ خرچ کر دے پھر یہ ”ایصال ثواب“ کے نام سے کئے جانے والے لمبے چوڑے کاموں کی اصلی علت کیا ہے؟

۲- دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے اصل مستحق ہمارے وہ اعزاء و اقرباء یا دوست احباب ہیں جن کی وفات ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ اور جن کے حالات سے ہم واقف رہے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کم از کم ہمارا گمان یہ ہو کہ وہ ثواب کے محتاج یا مستحق ہیں۔ مگر جن بزرگوں نے خود اپنی نیکی اور پرہیزگاری سے اپنے لئے ثواب کا بہت کچھ سرمایہ اکٹھا کر لیا ہو، بلکہ ان کی بزرگی یہاں تک تسلیم کر لی گئی ہو کہ وہ ”ایصال ثواب“ کرنے والوں کے نزدیک الوہیت تک میں شریک ہو گئے ہوں۔ جس کی بنا پر وہ انہیں پکارتے اور اپنی حاجات میں مدد مانگتے ہیں تو انہیں ”ثواب“ پہنچانے کا کیا مطلب ہے۔ آخر کوئی یہ بھی سوچے کہ ثواب کس قسم کے لوگوں کی طرف سے کس قسم کے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے؟ کیا آپ کے خزانے میں ثواب اتنی بڑی مقدار میں جمع ہے۔ کہ آپ کو اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا زائد از ضرورت ثواب دوسروں کو پہنچا دیا جائے؟ اور پہنچے بھی وہ آپ کی طرف سے حضرت پیران پیر اور خواجہ

اجیری وغیرہ جیسے بزرگوں کو؟

یہی حال قبر پرستی اور اس کے سارے لوازم و مقتضیات کا بھی ہے۔ ”قبر پرستی“ کو ”زیارت قبر“ کا شرعی نام دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ ”زیارت قبر“ نہیں ”عبادت قبر“ ہے۔ قبروں پر حاضری دینے کی اصل غرض کو تو سل اور اکتساب فیض وغیرہ جیسے الفاظ کے خوشنما پردوں میں چھپا یا گیا ہے۔ حالانکہ کسی ولی کی قبر پر حاضری دے کر یہ سمجھنا کہ چھوٹے صاحب تک رسائی ہو چکی ہے۔ اب وہ ہمیں بڑے صاحب کے یہاں پہنچانے اور ان کے وہاں سفارش کرنے اور ہمیں ان کا مقرب بنانے کا اختیار رکھتے ہیں یا اس قبر کو فیض کا ایک بحرِ ذخار سمجھ بیٹھنا جہاں سے ہر حاجت مند کو اپنی ہر چھوٹی بڑی مادی و روحانی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان مل جایا کرتا ہے۔ بے ریب و شک ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، نام کی تبدیلی سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی اور نہ حقیقت کی تبدیلی کو نام کی تبدیلی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو سل کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ذواتِ صالحہ کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا کیا جائے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی دعائیں کہا تھا کہ

اننا نتوسل الیک بعم نبینا^(۱) (اے اللہ! ہم اپنے نبی کے چچا سے تیرے دربار میں تو سل کرتے یا ہم اپنے نبی کے چچا کو تیرے پاس وسیلہ بناتے ہیں۔ مگر اس کا التزام کر لینا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یا تو خدا وسیلہ کے بغیر کسی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یا اس پر مخلوق کا کوئی حق ہے کہ جس کا واسطہ بار بار دایا جا رہا ہے اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔

رہا اکتساب فیض کا معاملہ تو اس کی حقیقت ان تصورات سے خود بخود نکھر کر سامنے آ جاتی ہے جو شریعت نے اپنے پیروؤں کو دیئے ہیں۔ ہر مسلمان کو سلفِ صالحین کے حالات و خیالات اور ان کی باقیات سے پوری واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اور اس کے مطابق خود اتباعِ شریعت اور ارتقاءِ روحانیت میں سرگرم رہنا چاہئے۔ اس حال میں اگر وہ کسی صالح کی قبر پر جائے تو اسے یقیناً روحانی بالیدگی اور قلبی نورانیت حاصل ہوگی۔ اور یہی آخری حد ہے، جہاں تک ایک مسلمان حد و شریعت میں رہ کر جاسکتا ہے۔ (قلبی نورانیت اور روحانی بالیدگی کا سبب

یہ ہوگا کہ زائر اس قبر پر موت اور آخرت کو یاد کرے گا اس سے خشیت الہی پیدا ہوگی۔ اور یہ سب ہوگا دل کی نورانیت اور روح کی بالیدگی کا۔

اگر یہی چیز ”اکتساب فیض“ ہے تو اس کے جائز ہونے میں کلام نہیں ہو سکتا۔ مگر جانور، غلے اور دوسری اشیاء کے ساتھ جن منتوں، مرادوں اور قربانیوں وغیرہ کا ہنگامہ قبروں پر جاری ہے۔ اس پر تو ”اکتساب فیض“ کا اطلاق نہ لفظی حیثیت سے ہو سکتا ہے۔ نہ معنوی اعتبار سے، تاہم اس خاص فعل کیلئے بھی مولویوں نے چند اصطلاحات عوام کو دے رکھی ہیں ”بھینٹ“ کا لفظ چونکہ ایک ہندی لفظ ہے۔ اور مندروں اور استھانوں کیلئے مخصوص ہے۔ اس لئے آپ کسی مسلمان کی زبان سے یہ لفظ نہ سن سکیں گے۔ البتہ اسی چیز کیلئے جو الفاظ انہیں علماء کے دربار سے مل گئے ہیں وہ ہیں نذر، نیاز وغیرہ۔

دیکھئے! کس قدر بے ضرر اور معصوم الفاظ ہیں۔ اگر چہ لغوی و معنوی اعتبار سے ان کا استعمال غیر اللہ کیلئے بہت کچھ محل نظر ہے۔ مگر نذر تو نذرانہ اور تحفہ کے معنی میں مستعمل ہے اور نیاز کے لفظ کو بھی لوگ ایک دوسرے کیلئے بے تکلفانہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے اس میں کراہت، نفرت اور حرمت کی وہ شدت نہیں ہے جو بھینٹ، چڑھاوا اور نذر غیر اللہ وغیرہ الفاظ میں پائی جاتی ہے۔

مگر یہ تو محض ایک فعل ہے۔ ایسے کتنے ہی مختلف افعال کا ارتکاب سال بہ سال قبروں پر ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے بکھیرے میں دولت، قوت اور محنت کا صرف کہاں تک جا پہنچتا ہے۔ اور گانے بجانے اور ناچ رنگ تک کی رنگینیاں اس میں کس طرح جلوہ دکھاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ہنگامے کا جو کہیں کہیں اور کبھی کبھی نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت اس کی بہار دیکھی جاسکتی ہے۔ کوئی ایسا مختصر اور جامع نام ہونا چاہئے جس کے پس پردہ احکام شریعت کی دل کھول کر توہین و تذلیل کی جاسکے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کیا ہے؟ ”جائزہ“ نہیں بلکہ ”عرس“ کیونکہ ”جائزہ“ اس وقت تک کرتے تھے جب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اس کی جگہ ”عرس“ کرتے ہیں۔ یہ لفظ اپنی معنویت کے اعتبار سے فی الواقع لائق داد ہے۔

”عرس“ عربی میں شادی بیاہ کو کہتے ہیں اور شادی لازماً ایک خوشی کا کام ہے۔ لہذا خوشی اور جشن کے موقع پر جو کچھ انسان کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے وہ سب قبروں کے عرس میں از خود حلال ہو گیا۔ رہ گیا یہ شبہ کہ بزرگوں کے یوم وفات کو شادی کا دن کس معنی میں قرار دیا گیا ہے تو ہمارے علماء کی باریک بین اور نکتہ چیں نگاہوں نے اسے بھی دور کر دیا۔ جب ان کے سامنے وہ حدیث آئی جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر میت صالح ہوتی ہے تو فرشتے سوال و جواب کے بعد اس سے کہتے ہیں: ”نم کنؤمۃ العروس“^(۱) سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے (بس انہوں نے فرمایا کہ لو دیکھو یہی ہے عرس۔ چونکہ اولیاء اللہ اس دن عروس کی طرح سو جاتے ہیں۔ اس دن یا اس سے آگے پیچھے جو کچھ ان کی قبروں پر ہوتا ہے وہ عرس ہے۔

اس تحقیق ائینق پر بہت سی باتیں پوچھنے کو جی چاہتا ہے۔ مگر اس سے کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لئے ہم اشارۃً دو ہی باتیں عرض کر دیتے ہیں۔

ایک یہ کہ صالحین کو دلہن کی سی میٹھی اور گہری نیند محض اس لئے نصیب ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عمل صالح سے دلہن کی طرح آراستہ کیا تھا۔ آخر ان کی خوشی میں آپ کے شریک ہونے کا کیا موقع ہے؟ آپ بھی جاییے اور ویسی ہی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ قبروں پر ہنگامے بپا کرنے اور میلے لگانے سے تو صالحیت نہیں پیدا ہو سکتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر صالحین اپنے یوم وفات ہی میں گہری نیند سو گئے ہیں۔ تو ان سے اپنی حاجات طلب کرنے اور انہیں اپنا معبود بنانے کا کیا موقع باقی رہا۔ کیا معبود بھی سو جایا کرتے ہیں؟ اگر معبود بھی سو جائیں اور دلہن کی سی نیند سو جائیں تو وہ اپنے عابدوں اور نیاز مندوں کا کیا بنا سکیں گے؟ اور اگر ان کی نیند بیداری ہی کی مترادف ہے تو پھر سونے کا کیا مطلب ہے؟

مگر کسی مسلمان کی زبان پر اللہ کے سوا کسی ہستی کیلئے معبود، خدا اور الہ وغیرہ کے الفاظ نہیں آسکتے۔ اس لئے ان صالحین امت کے ساتھ وہ سب کچھ معاملات رکھنے کے باوجود جو صرف اللہ ہی کے ساتھ رکھے جاسکتے ہیں۔ انہیں معبود، خدا اور الہ نہیں کہا جاتا۔ معبود بھی ہو

اور معبود بھی نہ کہلائے، اللہ بھی ہو اور اللہ نہ ٹھہرے یہ ایسا مشکل مسئلہ ہے جسے کوئی بے علم اور نادان شخص حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ خود اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے کہہ دیجئے کہ تو اولیاء اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ یا انہیں اپنا خدا بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک جاہل کندہ نا تراش، دیہاتی ان پڑھ آدمی بھی اس کا انکار کر دے گا۔ اور آپ کا منہ نوچنے اور پتھر مارنے کیلئے دوڑے گا۔ اس لئے حسب دستور مولویوں ہی نے اس مشکل کو حل کر دیا اور وہ یہ ہے کہ اولیاء و صالحین کو خدا اور معبود بنانا کیا ضرور، ان کے ساتھ معاملہ تو وہی رکھو جو خدا کے ساتھ ہونا چاہئے۔ مگر انہیں غوث، قطب، دستگیر، گنج بخش، بندہ نواز، مشکل کشا، اولیاء اللہ، اہل اللہ وغیرہ سے اوپر نہ لیجاؤ۔ ان الفاظ کی تاویل آسان بھی ہے اور اس سے تمہاری مسلمانی پر حرف بھی نہیں آتا۔ ورنہ ذرا تجاؤ کر جاؤ تو ہر فقیہ تمہیں مشرک ٹھہرائے گا اور خواہ مخواہ کی پریشانی مول لینی پڑے گی۔

ناظرین اندازہ فرمائیں کہ عقائد باطلہ و فاسدہ کی تائید و حمایت کیلئے اگر علماء سواس طرح کمر بستہ نہ رہتے تو بھلا اسلام میں شرک بیچارہ کہاں بار پا سکتا اور مسلمانوں میں اس کے اثرات اتنی کثرت و وسعت کے ساتھ کیوں رونما ہوتے۔

یہ تو نمونہ ہے ان علماء کی کاوشوں کا جو کسی نہ کسی طرح شریعت کے دائرہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ مگر ان سے کہیں زیادہ نقصان جس طبقہ نے پہنچایا ہے وہ ایسے جاہل اور خیرہ سر صوفیوں کا طبقہ ہے جنہوں نے شریعت اور طریقت کو ایک دوسرے سے بالکل متضاد قرار دے لیا ہے۔ ان کے نزدیک ظاہر و باطن کے کوچے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ اور دونوں کو چوں کے قانون بھی جدا جدا ہیں۔ حتیٰ کہ ایک قانون میں جو چیز حلال ہے وہ دوسرے میں بالکل حرام اور ایک میں جو چیز قطعی حرام ہے وہ دوسرے میں بالکل حلال، بلکہ فرض اور کار ثواب۔ چونکہ یہ طبقہ مسلمانوں ہی میں شامل رہنا چاہتا ہے۔ اس لئے وہ شریعت کا نام لینے اور قرآن و حدیث کی باتیں کرنے پر بھی مجبور ہے۔ مگر راہ فرار اتنی کشادہ ہے کہ جب اور جس طرف سے چاہے نکل بھاگے۔ شریعت کی پابندیوں کا ذکر کیجئے تو وہ طریقت میں جا پناہ لے گا۔ مگر طریقت بھی بہر حال ایک قانون ہے۔ اور قانون کی بندش بہر حال اس کے ہوائے نفس پر سخت گراں ہے۔ اس لئے

وہ وہاں سے بھی نکل بھاگے گا اور حقیقت تک جا پہنچے گا۔ پھر چونکہ مسلمانوں کا دینی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کلمہ سے فرار اسلام ہی سے فرار ہے۔ اس لئے وہ مقام حقیقت پر کھڑا ہو کر پکارے گا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں ”کچھ نہیں سوائے اللہ کے“ جب اس کے سامنے قرآن کھول کر آئے اور اس کے معنومہ معنی کی تردید کرنے بیٹھے تو وہ سینہ اور سفینہ کی بحث چھیڑ دے گا، کہے گا کہ یہ اور اق کیا لئے بیٹھے ہوئے جو کچھ ہمارے لوح دل پر نقش ہے اور جو ہم تک سینہ بہ سینہ منتقل ہو کر پہنچا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے۔

اس گروہ کی تحریریں اور تقریریں دراصل ہفوات و ہزلیات کی ایک پوٹ بلکہ ایک بحر ان زدہ بیمار کے ہذیانات ہیں۔ قبر پرستی اور اولیاء پرستی کیلئے ان لوگوں نے وہ وہ طوفان اٹھائے ہیں کہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا ڈالا۔ وہ قبر پر پیشانی رکھ دیں گے۔ مگر کہیں گے کہ تم اندھے ہو تم کیا جانو کہ ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں۔ دراصل کعبہ سامنے آگیا تھا۔ اس لئے ہم نے فوراً خدا کے آگے جبین رکھ دی۔ وہ عرسوں میں عورتوں کا ناچ دیکھیں گے اور نظارہ بازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ مگر کہیں گے کہ اَلْمَجَازُ قَنْطَرَةُ الْحَقِيقَةِ (مجاز حقیقت کا پل ہے) تم کو کیا خبر کہ ہم اس حسن میں کون سے حسن کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ رات دن سازوں کے مشغلہ میں مگن ہوں گے۔ مگر کہیں گے کہ ان سازوں میں ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں۔ وہ شراب تک پی جائیں گے۔ مگر کہیں گے کہ یہ دراصل شراب طہور کی یاد ہے بلکہ خود شراب طہور ہے (جی کیوں نہیں! دوسروں کو تو شراب طہور آخرت میں ملے گی مگر ان ”خدا رسیدہ بزرگوں“ کو دنیا ہی میں دی جا چکی ہے) وہ بدکاری تک کر گزریں گے مگر کہیں گے کہ خدا کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا۔

ظاہر ہے کہ اس طرز کے لوگوں کی بکواس کا جواب کسی ہوشمند انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لئے ہم اسے یہیں ختم کئے دیتے ہیں۔ مگر ناظرین سے ضرور عرض کریں گے کہ جب گمراہی کے آنے اور پھیلنے کے اتنے بے شمار راستے ہیں۔ تو آپ کو تعجب نہ ہونا چاہئے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں مشرکانہ اعمال و رسوم کا خوب چرچا ہے اور یہ کہاں سے ہوتا آیا ہے۔

(۳)

ہماری اوپر کی ساری بحث ”قبر پرستی“ کے رد میں ہے۔ اسی لئے ہم نے اپنے مضمون کا سرعنوان ”قبر پرستی“ قرار دیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم قبور اور اہل قبور کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے ہی کو ناجائز ٹھہرا رہے ہیں۔ دوسرے تمام مسئلوں کی طرح شارع نے اس مسئلہ میں بھی واضح حدود مقرر فرمائے ہیں۔ اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ پر بھی روشنی ڈالیں۔ اچھا۔ اب آپ آئیے دربار رسالت میں چلیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان کو قبروں اور قبر والوں سے کس قسم کا اور کتنا تعلق رکھنا چاہئے۔ فرمایا ہے:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة (۱)

میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ سو اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیونکہ یہ چیز دنیا سے بے رغبت کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔

اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں:-

۱- حضور ﷺ نے ابتداء میں زیارت قبور سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ حکمت تشریع اسی کی مقتضی تھی۔ ایک کام خواہ وہ بجائے خود صحیح اور مفید ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ غلط اعتقادات اور غلط رسوم و رواجات کا جوڑ لگ گیا ہے تو جب تک اعتقادات کی بخوبی اصلاح نہ ہو جائے اس سے منع کرنا چاہئے۔ یہ ممنوعیت عارضی ہوتی ہے۔ مگر ضروری بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس روک کے بغیر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں مزید مفسدوں کا شکار نہ ہو جائے اور اگر یہ بات نہ بھی ہو تب بھی فساد عقیدہ کے باعث دوسرے طریقوں سے اس کی اصلاح دیر طلب ہو جایا کرتی ہے۔ کیونکہ عہد جاہلیت کے عرب قبر پرستی میں مبتلا تھے۔ اس لئے ان کے عقائد کی مکمل اصلاح تک حضور ﷺ نے قبروں کے پاس جانے سے روک دیا۔

۲- جب حضور ﷺ نے یہ محسوس فرمایا کہ لوگوں کے ذہن و فکر کی اس حد تک اصلاح ہو چکی

ہے۔ جہاں تک انہیں اسلام پہنچانا چاہتا ہے تو پھر آپ نے یہ عارضی روک ہٹالی اور فرمایا کہ زیارت قبور کیا کرو۔ یہ اجازت بھی ہے اور حکم بھی۔ کیونکہ اس سے دینی فکر کو قوت اور دینی جذبات کو حرکت ملتی ہے۔ لہذا جو چیزیں معین مقصد و مفید مقصد ہیں مسلمانوں کو ان سے باز نہ رہنا چاہئے۔

۳۔ دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی یاد مسلمان کی اعلیٰ صفات ہیں اور چونکہ زیارت قبور ان میں اس کی مددگار ہے اس لئے مسلمان کو اسے اختیار کرنا چاہئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زیارت قبور میں لازماً یہی مقصد پیش نظر رہنا چاہئے جن زیارتوں میں یہ مقصد سرے سے پیش نظر ہی نہیں ہوتا۔ وہ حدود شرع سے صریحاً متجاوز ہیں۔ اور حسب مراتب شرک، قریب بہ شرک یا بدعت وغیرہ کی موجب ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت کیلئے تشریف لے گئے تو آپ ﷺ پر گرینہ طاری ہو گیا۔ حضور ﷺ کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی مغفرت کیلئے دعا کرنے کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ پھر میں نے زیارت قبر کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت دیدی گئی۔ لہذا تم لوگ قبروں پر جایا کرو کیونکہ اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ (۱)

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (۲)

نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیارت نہیں ہے کہ مشرکوں کیلئے مغفرت کی دعا کریں۔ چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔

کسی مشرک کیلئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اگرچہ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ بی بی آمنہ کیلئے شرک کے سوا کسی اور سبب سے دعائے مغفرت کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ مثلاً یہ کہ

ان کا انتقال حضور ﷺ کی بعثت سے پہلے ہو چکا تھا۔ ان کیلئے دعائے مغفرت کی اجازت دی جاتی تو عہد جاہلیت میں مرنیوالے تمام لوگوں کے لئے اس کی اجازت کا دروازہ کھل جاتا۔ درآنحالیہ ان تمام لوگوں کے کفر و ایمان کا صحیح فیصلہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تاہم اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجہول الحال لوگوں کے لئے خصوصیت کے ساتھ نام لے کر دعائے مغفرت کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔

۲۔ یہ کہ مسلمان غیر مسلموں کی قبروں کو دیکھ کر بھی موت کو یاد کر سکتا ہے، اور اسے عبرت حاصل ہو سکتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو فرمایا کہ السلام علیکم یا اهل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم سلفنا و نحن بالاثر۔ (۱)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! زیارت قبر کے وقت میں کیا پڑھا کروں؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ پڑھا کرو: السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ (۲)

حضرت بریدہؓ کی روایت ہے کہ حضور اقدس! لوگوں کو قبرستان میں جا کر پڑھنے کیلئے یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے۔

السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون نستل اللہ لنا ولکم العافیة۔ (۳)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زیارت قبر کے موقع پر پڑھنے کیلئے ایک خاص دعا خاص الفاظ کے ساتھ خود حضور ﷺ نے سکھائی ہے۔ اس لئے یہ مسنون ہے۔ اور ہر زائر کو پڑھنی

(۱) نسائی ج ۱ ص ۲۰۳ باب ما یقول الرجل اذا دخل المقابر

(۲) مسلم ج ۱ ص ۲۰۲ کتاب الجنائز

(۳) ایضاً

چاہئے۔ اگرچہ دعا کے الفاظ میں تھوڑی سی رد و بدل موجود ہے۔ لیکن سب میں زیارتِ قبر کے مقصد کی اصل روح جاری و ساری ہے اور اس کے پڑھنے سے زیارت کا مقصد بدرجہ کمال حاصل ہو جاتا ہے۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ حضور والا جس رات میرے یہاں رہتے۔ آدھی رات کے وقت جنت البقیع تشریف لے جاتے اور یہ دعا فرمایا کرتے: السلام علیکم دار قوم مومنین و اتاکم ما توعدون غداً مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لا حقون اغفر لاہل البقیع۔^(۱) اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی ہیں۔

۱- یہ کہ حضور ﷺ زیارتِ قبور کی کثرت فرماتے اور کم و بیش ہر ہفتہ قصدِ زیارت کیلئے جاتے۔
۲- یہ کہ زیارتِ قبور کیلئے رات کا وقت اور خصوصاً وہ وقت جب کہ تمام لوگ سو چکے ہوں اور بستیوں پر سناٹا چھا گیا ہو، ایک موزوں ترین وقت ہے کیونکہ اس وقت زیارت کا مقصد بدرجہ اتم پورا ہوتا ہے۔ اور قلب بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے۔

حضرت محمد بن نعمانؒ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص نے ہر جمعہ کو والدین کی زیارت کی اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور اس کو نیکیوں کے زمرہ میں لکھا جائے گا۔^(۲) اس حدیث سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں:-

۱- آدمی پر اس کے متوفی عزیزوں اور دوستوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ ان کی زیارت کیا کرے۔ خصوصاً وہ لوگ جو تعلقات میں قریب تر ہوں۔
۲- زیارت کیلئے کسی دن کو مخصوص کر لینا برا نہیں ہے۔ اس کے لئے جمعہ کا دن اپنی فضیلت کی وجہ سے بہت موزوں ہے۔

۳- زیارتِ قبر ایسی نیکی ہے جس سے خود زائر کی مغفرت متوقع ہے۔ کیونکہ بار بار موت کو یاد

(۱) مسلم ج ۱ ص ۳۱۳ کتاب الجنائز

(۲) رواہ الطبرانی فی الأوسط والصغیر و فیہ عبد الکرم ابو امیہ و هو ضعیف۔ (ملاحظہ ہو مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۰)

کرنے سے اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ صفت اسے بد راہ اور بد عمل نہیں بننے دیتی۔

اب ہم زیارت کیلئے چار قسم کے لوگوں کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ عوام کی قبریں :- اگرچہ زیارت قبور کی جو غرض نبی ﷺ نے بتائی ہے اس کی رو سے عوام و خواص اور مسلم و غیر مسلم سبھی کی قبریں یکساں ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ غریبوں اور عام لوگوں کی قبروں کی زیارت کر کے جو فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے وہ دوسروں کی قبروں سے کم ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں بے کسی و بے بسی، خستہ حالی و پریشاں حالی اور فنایت کی ایک مکمل تصویر بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس پاس کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہوتی جو خیالات کو مرکوز کرنے اور توجہات کو قائم کرنے میں مانع ہوتی ہو۔ اور اگر یہ زیارت حضور انور ﷺ کے اپنے عمل کے مطابق رات کے سناٹے میں کی جاتی رہے تو آخرت کی فکر کرنے اور حالات بعد الموت پر توجہ دینے کی اچھی خاصی تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔

اگر آپ کو ابھی تک اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ رات کو سوتے سے اٹھنے اور چپکے سے کسی قبرستان میں چلے جائیے، آپ کو پہلے خیال یہی آئے گا کہ یہ تو شہر خموشاں ہے ہی۔ لیکن زندہ انسانوں کی بستی بھی تھوڑی دیر کیلئے قبرستان ہی بنی ہوئی ہے۔ اور اسی لئے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ مگر یہ گھروں میں سوئیو ا لے صبح جاگیں گے اور پھر وہی زندگی کا ہنگامہ جاری ہو جائے گا جو روزانہ دن میں جاری رہتا ہے۔ لیکن قبروں کے سونے والے اس لیل و نہار کے ہنگامہ سے گزر چکے ہیں اور اپنی مدتِ حیات ختم کر کے اس طرح ہمیشہ کیلئے سو گئے ہیں کہ بس انہیں اسرائیل کا صور ہی جگائے گا۔

اس وقت آپ کے ذہن میں موت کی یاد اور آخرت کی فکر کے سوا کوئی اور چیز غالب نہ آئے گی۔ آپ مختلف قبروں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ تو کچی ہیں اور کچھ بوسیدہ۔ بہت سی قبروں کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اور کتنی قبریں ہیں جو دوسری قبروں پر بنتی چلی گئیں ہیں۔ کچھ قبریں پختہ بھی ہیں تو ان میں تزک و احتشام اور شان و اہتمام موجود نہیں ہے۔ یہ مشاہدہ

آپ کے قلب میں بڑی رقت پیدا کرے گا۔ اور اگر وہاں آپ کے دوست اور احباب واعزاء و اقرباء بھی دفن ہیں تو ان میں سے ایک ایک کی یاد آپ کو تڑپائے گی۔ اور دنیا سے بیزاری پیدا کرے گی۔

پھر آپ حضور ﷺ کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ گویا آپ دنیا سے چلنے کیلئے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اگر اسی طرح زیارت کی کثرت ہو تو یہ قلبی کیفیات زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ قبروں کے پاس حضور ﷺ کی بتائی ہوئی دعا کے ساتھ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ان میں وہ روح زیادہ سے زیادہ ہونی چاہئے جو حضور ﷺ کے بتائے ہوئے الفاظ میں موجود ہے۔

۲۔ سلاطین و امراء کی قبریں :- سلاطین و امراء کی قبروں کی زیارت بھی کچھ کم مفید نہیں ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کی قبریں بہت ہی کم کچی اور سادہ حالت میں ملتی ہیں۔ ورنہ تقریباً تمام تر قبریں نہایت پختہ ہیں اور ان پر نہایت عالیشان قبے بنے نظر آتے ہیں۔ جن میں فن تعمیر کی خوبیاں اور نادرہ کاریاں نمایاں ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین و امراء کی شان و شوکت مرنے کے بعد بھی قائم ہے مگر اس کے باوجود ان کی دنیوی شان و شوکت کے مقابلہ میں یہ شان و شوکت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اور اس لئے دلوں پر اس کا اثر بھی بہت مختلف ہوتا ہے۔

مثلاً ایک طرف مقبروں کی عظمت و بلندی آپ کو محو حیرت کرے گی۔ مگر دوسری طرف خود صاحب قبر کی بے بسی اور خاموشی پر آپ کو حسرت بھی ہوگی۔ ان کے مقبروں کی عظمت و شوکت چاہے جیسی کچھ ہو مگر قبر والوں کی عظمت و شوکت تو ختم ہو چکی ہے۔ اور ان کا نام صرف تاریخوں میں باقی رہ گیا ہے۔ اب نہ ان کا حکم و اقتدار چلتا ہے۔ نہ کوئی اپنے کو ان کی رعایا تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ نہ ان کی دربارداریاں ہیں۔ نہ عیش و کوشیاں۔ اگر وہ نیک اور عادل تھے تو ان کی یہی صفت اس بات کیلئے کافی ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے۔ اور دل میں ان کی عزت و محبت پیدا ہو اور اگر وہ فاسق و ظالم تھے تو خواہ ان کے مقبرے کتنے عالیشان ہوں ان کو کوئی شخص اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر سکتا۔

بادشاہوں اور امیروں کے مزارات پر پہلا خیال ان کے دنیوی ٹھاٹھ باٹ کا آتا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر دنیا کے متاع غرور ہونے کا کتنا شدید احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج ان کے مزاروں پر کہیں کوئی حاجب و دربان نہیں پایا جاتا جو زائرین کو آداب و قواعد سکھاتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ لاہور میں جہانگیرؒ کے مقبرے پر حاضر ہوں تو کیا آپ کو اس کا خیال نہ آئے گا کہ دنیوی جاہ و جلال کے زمانہ میں اس کے یہاں ”آئین ادب“ کی انتہا یہ تھی کہ حاضرین کو اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا تھا حتیٰ کہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی آدمی پر مصیبت کے پہاڑ لاگاتی تھی۔

یہی جہانگیرؒ تھا جس نے حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد و مصلح بزرگ کو اپنے یہاں طلب کیا تھا اور انہوں نے اپنے عقیدہ کی رو سے اسے سجدہ نہ کیا تھا تو ان پر برق غضب چمک گئی تھی۔ اور ان جیسا گوشہ نشین فقیر دیکھتے ہی دیکھتے جیل کی چار دیواری میں پہنچا دیا گیا تھا۔ آج یہی زبردستی کے مسجود ہیں کہ زمین بوس اور خاموش ہیں۔ اور انہیں کوئی نہیں پوچھتا

کہ آپ کا دربار کہاں ہے اور آپ کس حال میں ہیں؟

آپ اگر تشریف لیجائیں اور شاہ جہاں کی قبر پر جانا ہو تو تاج محل کی خوبی و خوبصورتی کو دیکھ کر آپ چاہے جتنی حسرت اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں مگر خاک میں سونے والے کیلئے تو بہر حال حسرت کے چار آنسو ہی بہا سکیں گے۔ آپ کو معافیہ خیال آئے گا کہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی محبت میں چاہے لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے دنیا کی ایک بے نظیر عمارت ہی کیوں نہ بنا دی ہو اور خود بھی اپنی بیوی کے پہلو میں کیوں نہ سو رہا ہو۔ مگر دنیا کے جملہ عیش سے اس کو آخر کیا اور کس قسم کی مناسبت ہو سکتی ہے۔ کیا اس وقت آپ کی دیدہٴ عبرت سے دو آنسو بھی نہ ٹپک سکیں گے؟

اگر آپ خلد آباد، ضلع اورنگ آباد دکن میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں تو شاید سب سے زیادہ سبق آپ یہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں کچھ نہ ملا ہو۔ اگر وہ فقیر و درویش بن کر رہیں تو یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ مگر جن کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی نعمت ملی ہوئی ہو اور دنیا کے سارے فوائد و لذائذ ان کے قدموں میں لوٹ رہے ہوں مگر وہ ان سے بے رغبت ہوں اور فکر آخرت انہیں فقر کی دولت سے نوازدے تو وہ بڑے صاحب کمال ہیں۔

بادشاہ خورون و ہشیار شستن سہل است گر بدولت برسہ مست نہ گردی مردی
حضرت موصوف کے مزار پر ان کی پاکیزہ زندگی کے اوراق آپ کے ذہن میں تیزی
سے پلٹتے جائیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ جس شخص کو اکبر و جہانگیر کی سلطنت سے بھی کہیں
زیادہ وسیع اور بڑی سلطنت ملی ہوئی تھی۔ اور جس کے سامنے اس کے آباء و اجداد کے خدائی
ٹھاث باٹ کے نمونے بھی موجود تھے۔ وہ عمر بھر فقر کے نشہ میں ایسا سرشار رہا کہ ”فقر اور تربت
پیدا ستے“ اس نے یہ بھی نہ چاہا کہ اس کی قبر کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور
امیروں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔

اگر آپ رنگون جائیں اور بہادر شاہ ظفر کے مزار پر جانا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی قبر
کا صحیح نشان تک موجود نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ ذوق مرحوم اور دوسرے شعراء کے ان
قصیدوں کو ذہن میں رکھ لیں جو اس کی شان میں کہے گئے ہیں اور خود اس کے دلی سے نکل کر
رنگون پہنچنے اور مرنے تک کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں تو دنیا کی بے ثباتی کا ہی نہیں
دوسرے متعدد سبق آپ حاصل کر سکتے ہیں۔

علامہ اقبال جب کابل میں بابر کے مزار پر پہونچے تو فرمایا:

خوش نصیب کہ خاک تو آرמיד اینجا کہ ایں زمیں ز ظلم فرنگ آزاد است

چونکہ بابر ہندوستان پر چڑھائی کرنے کے باوجود ہندوستان میں نہیں مرا اور اس وقت
ہندوستان ”ظلم فرنگ“ میں گرفتار اور افغانستان آزاد تھا۔ اس لئے معاہدہ نہیں بابر کی خوش نصیبی کا
خیال آگیا۔ مگر یہ ایک ضمنی بات تھی اور بادشاہت کے تصور سے فقر کا تصور پیدا ہونا لازمی تھا۔ اور
خود علامہ اقبال فقیر اور فقیر دوست تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی ذات کی نسبت فرمایا:

درون دیدہ نگہ دارم اشک خوین را کہ من فقیرم و ایں دولت خدا داد است

سلطان محمود غزنوی کے مزار پر گئے تو سلطان کا ذکر ان الفاظ میں کیا:

برق سوزاں تیغ بے زہار او دشت و در لرزندہ از یلغار او
زیر گردوں آیت اللہ رایتش قدسیاں قرآن سرا بر تربتش

پھر اپنے ذاتی تاثرات ان الفاظ میں بیان فرمائے:

شونجی فکرم مرا از من ربود تا نبودم در جہاں دیروز و
رخ نمود از سینہ ام آں آفتاب پرد گیا از فرعش بے حجاب
مہر گردوں از جلالتش در رکوع از شعاعش دوش می گردد طلوع
وارہیدم از جہان چشم و گوش فاش چوں امروز دیدم صبح دوش
پھر شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قصر ہائیا در قطار اندر قطار آسمان باقبہ ہائش ہم کنار
نکتہ سخ طوس را دیدم بہ بزم لشکر محمود را دیدم بہ رزم
روح میر عالم اسرار کرد تا مرا شوریدہ و بیدار کرد
یعنی غزنی کے قطار در قطار قصور اور آسمان سے ہم کنار ہونے والے والے قبول کو دیکھنے
کے باوجود ان کی نظر انہیں دو چیزوں پر انگ کر نہیں رہ گئی۔ بلکہ ان کی چشم تصور نے فردوسی کو بزم
میں اور محمود کو رزم میں بھی دیکھا اور روح نے عالم اسرار کی ایسی سیر کی کہ انہیں بیدار کر دیا۔ پھر غزنی
کے ویرانے میں پہنچے تو پہلے ”مکرایام“ سے پناہ مانگی اور پھر خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہا:
مرد حق آں بندہ روشن نفس نایب تو در جہاں او بود و بس
او بہ بندہ نقرہ و فرزند وزن گر توانی سومنات او شکن
ایں مسلمان از پرستاران کیست؟ در گریہ اش یکے ہنگامہ نیست
سینہ اش بے سوز و جانش بے فروش او سراپیل است و صور او خموش
احمد شاہ ابدالی کی قبر پر گئے تو فرمایا:

ملے را داد ذوق جستجو قدسیاں تسبیح خواں بر خاک او
از دل و دست گہر ریزے کہ داشت سلطنت ہائے برد و بے پروا گذشت

سرنگا پٹم میں سلطان ٹپو کی مقبرہ پر تشریف لے گئے تو شہادت کے تصور کو تازہ کیا اور
دوسروں کے اندر بھی اس کا صحیح تصور پیدا کرنے کیلئے روڈ کا ویری کے نام سلطان شہید کا ایک

پیغامِ لطم کیا۔ جس میں حیات، موت اور شہادت کی حقیقت سمجھائی۔ یہ لطم طویل ہے اور پوری کی پوری پڑھنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ (ملاحظہ کیجئے جاوید نامہ آں سوئے افلاک) اس کے چند شعر یہ ہیں۔

سینہ داری اگر در خورد تیر	در جہاں شاہیں بزی شاہیں بمر
زانکہ در عرض حیات آمد ثبات	از خدا کم خواستم طول حیات
زندگی را چیست رسم و دین و کیش؟	یک دم شیریں بہ از صد سال میش
بندہ آزاد را شانے دگر	مرگ او را میدہد جانے دگر
اودخواندیش است مرگ اندیش نیست	مرگ آزاداں ز آنے بیش نیست
بگذر از مرگے کہ سازد با لحد	زانکہ این مرگ است مرگ دام و دود
مرد مومن خواهش از یزدان پاک	آں دگر مردے کہ برگردد ز خاک
گرچہ ہر مرگ است بزمومن شکر	مرگ پورے مرتضیٰ چیزے دگر
جنگ شاہان جہاں غارتگری	جنگ مومن سنت پیغمبری است
آنکہ حرف شوق با اقوام گفت	جنگ را رہبانی اسلام گفت
کس نہ داند جز شہید این نکتہ را	کو بخون خود خرید این نکتہ را

(۳) علماء و صلحاء کی قبریں :- علماء و صلحاء دراصل قوم کے رہنما ہوتے ہیں۔ اور انہی کی علمی و دینی خدمات سے دنیا میں اسلام کا چراغ روشن رہا اور ان شاء اللہ ہمیشہ رہے گا۔ ان کی قبروں کی زیارت تذکرہ آخرت اور تصورِ موت کے ساتھ یہ سبق دیتی ہے کہ آدمی کو آخرت کا سامان کرنے کیلئے اس دنیا میں کیا کچھ کرنا چاہئے۔ اور سلفِ صالحین نے اس سلسلے میں کیا کچھ نمونہ چھوڑا ہے۔ اگر وہ نامعلوم الاسم ہوں تو اجمالی سبق بہر حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کے نام معلوم ہوں اور نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام سے بھی آدمی کو ضروری واقفیت حاصل ہو تو یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر زائر کو ان کے ساتھ اعتقادی، اخلاقی اور روحانی نسبت بھی حاصل ہے تو اس نسبت میں جتنی زیادہ مضبوطی اور گہرائی ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ زیارتیں زائر کو متاثر کریں گی۔ علامہ اقبال کو

حکیم سنائی غزنوی سے گہری عقیدت تھی کیونکہ علامہ اقبالؒ مولانا روم کو اپنا پیر سمجھتے تھے اور حکیم صاحب موصوف خود مولانا کے اکابر میں سے تھے جن کا ذکر مولانا نے اپنی مثنوی میں ادب و احترام کے ساتھ کیا ہے۔ علاوہ ازیں علامہ اقبالؒ نے حکیم صاحب کی کتابوں کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے جب انہیں ۱۹۳۲ء میں حکیم سنائی کے مزار کی زیارت کا موقع ملا تو وہ مزار کے پاس جاتے ہی بے اختیار ہو گئے۔ اور سر ہانے کھڑے ہو کر دیر تک زور زور سے روتے رہے۔ خود علامہ نے اپنی مثنوی ”مسافر“ میں اس روحانی نسبت کو خوبی سے نظم کیا ہے۔ شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

خفتہ در خاکش حکیم غزنوی	از نوائے او دلِ مرداں قوی
آں حکیم غیب، آں صاحب مقام	تُرک جوشِ روی از ذکرش تمام
مَن زبیدا او زپہاں در سرور	ہر دورا سرمایہ از ذوقِ حضور
او نقاب از چہرہ ایماں کشود	فکر مَن تقدیر مومن دا نمود
ہر دو را از حکمت قرآن سبق	اوز حق گوید مَن از مردان حق
در قضائے مرقد او سوختم	تا متاعِ نالہ اندو ختم

جہاں تک اسفار زیارت کا تعلق ہے آپ زیارت ہی کیلئے بالقصد سفر نہ کریں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سیر و سیاحت یا اپنی دیگر ضروریات سے آدمی جہاں جہاں جاسکے وہاں چاہے تو قبروں پر بھی کبھی ہو آئے۔ یا کبھی کبھار ہو آئے۔ یا کبھی کبھار قرب و جوار میں چلا جائے۔ جہاں التزام و اہتمام یا وقت و دولت کا بڑا صرف موجود ہو وہاں چاہے ابتداءً مقصد صحیح اور نیت نیک ہی رہے۔ مگر اس میں اندیشہ ہے کہ آہستہ آہستہ کہیں فساد عقیدہ یا فساد عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لئے ایک محتاط و متقی انسان کو احتیاط و تقویٰ ہی کے مقتضی پر عمل کرنا اور شد و حال والی حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

مزاروں کے پاس آپ دعائے مسنونہ کے ساتھ کوئی اور دعا خدا سے مانگ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت تاثر کے باعث قبولیت دعا کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ مگر صاحب مزار سے یہ نہ

کہئے کہ آپ میرے لئے خدا سے دعا مانگیں۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے اس فعل کو حد جواز میں لانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن مجھے اس میں سخت کلام ہے۔ اور میں ان علماء کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے اس فعل کو بدعت قرار دیا ہے کیونکہ اول تو اموات پر سلام بھیجنے کی اجازت سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ وہ ہر قسم کی آوازوں اور دعاؤں کو سنتے بھی ہیں۔ اور اگر سنتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس کے مطابق انہیں کچھ کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عالم برزخ ہمارے لئے غیب کا حکم رکھتا ہے۔ اور ہم وہیں تک جاسکتے ہیں جہاں تک حضور رسالت مآب ﷺ کے صریح ارشادات ہمیں لے جاتے ہیں۔ اس کے آگے استنباط واجتہاد یا استنتاج واستدلال سے کسی چیز کا تعین ہمارے علم و یقین کے دائرے سے باہر ہے۔ پس جب کہ حضور ﷺ سے اس کی اجازت منقول نہیں ہے اور نہ صحابہ، تابعین اور ائمہ اسلام نے کبھی ایسا کیا تو ہمیں بھی اس کا کوئی حق نہیں پہونچتا۔ یہ معاملہ ہر حال میں مشتبہ ہے۔ اور بندہ مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ہر قسم کے اشتباہات سے پاک رکھے۔ دوسرے یہ کہ اموات قبر کے عذاب و ثواب سے دوچار ہیں اگرچہ ہمیں ہر ولی و صالح کے ساتھ، بلکہ ہر ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنا چاہئے۔ لیکن اگر ہم ان کے کاموں اور حالات کو پیش نظر رکھیں تب بھی ہم ظن غالب سے آگے نہیں جاسکتے۔ یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کہ ان کی صالحیت و ولایت کیا درجہ و مقام رکھتی ہے۔ کیونکہ وہی نیتوں کا جاننے والا اور غیب و شہادت کا عالم ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی تدفین عمل میں آئی تو حضور ﷺ نے تسبیح و تکبیر کہی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ اس کے ذریعہ اللہ نے کشادہ فرمادی۔ انہی سعد بن معاذ کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ ان کی وفات پر عرش حرکت میں آ گیا تھا۔ ان کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے تھے۔ اور ان کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک تھے۔ مگر ان کی قبر پہلے تو تنگ ہو گئی اس کے بعد کشادہ کر دی گئی۔ (۱)

اس سے اندازہ فرمائیے کہ کون یہ جان سکتا ہے کہ کون کس حال میں اپنی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ہمیں بلا شک اولیاء و صالحین سے حسن ظن رکھنا چاہئے۔ مگر بہر حال ہر ایک کی صحیح حالت صرف خدائے عظیم و خیر ہی کے علم میں ہے۔ اس لئے ہمیں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔ اگر آپ اولیاء و صالحین کی ذات کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے دعا کریں تو اس کے جواز اور عدم جواز میں بھی اختلاف ہے۔ اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے۔ دونوں گروہوں کے دلائل میں خاصا وزن پایا جاتا ہے۔ اس لئے صحیح مسلک یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کر لیا جائے تو ناجائز نہیں ہے۔ مگر اس کا التزام نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بغیر توسل کے خدا کسی کی دعاء کو سنتا ہی نہیں اور یہ خیال بالبدلتہ غلط ہے۔ خدا فرماتا ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اے نبی! میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو
فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (۱) مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔
مزارات کے پاس خواہ وہ عوام کے ہوں یا سلاطین و امراء کے یا اولیاء و صالحین کے
تلاوت قرآن کرنا میرے نزدیک جائز بلکہ مستحسن ہے۔ چاہے صرف حصول ثواب کی خاطر کی
جائے یا صاحب مزار کے ایصال ثواب کیلئے مگر تلاوت قرآن یا کسی بدنی عبادت کے ایصال
ثواب میں ائمہ اسلام کا اختلاف ہے۔ امام اعظمؒ اور امام احمد بن حنبلؒ اسے درست بتاتے ہیں۔
اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نادرست۔ تاہم نفس تلاوت قرآن خود ایک ایسا فعل ہے جو نزول
رحمت کا موجب ہے۔ اس لئے خواہ کوئی شخص قصد ایصال ثواب نہ کرے۔ مگر اہل قبور اللہ کی
رحمت سے محروم نہیں رہ سکتے۔

۴۔ غیر مسلموں کی قبریں :- غیر مسلموں کی قبروں کو دیکھنے کا اتفاقاً موقع ملے تو وہ دعائے
پڑھی جائے جو مسلمانوں کے قبرستان میں پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ سلام و دعا کا یہ طریقہ صرف
مسلمانوں کیلئے مخصوص ہے۔ وہاں صرف اپنی موت کو یاد کرنے اور آخرت کی طرف دھیان

دینے پر اکتفا کرے۔ اور اگر غیر مسلموں کی زندگیوں میں کوئی عبرت کا پہلو موجود ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ علامہ اقبالؒ نے نیولین کی قبر پر ایک نظم لکھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں:

راز ہے راز ہے تقدیرِ جہانِ تگ و تاز جوشِ کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز
جوشِ کردار سے شمشیرِ سکندر کا طلوع کوہِ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز
جوشِ کردار سے تیمور کا سیلِ ہمہ گیر سیل کے سامنے کیا شے ہے نشیب اور فراز
صِفِ جنگاہ میں مردانِ خدا کی تکبیر جوشِ کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز
ہے مگر فرصتِ کردار نفس یا دو نفس عوضِ یک دو نفسِ قبر کی شب ہائے دراز
عاقبتِ منزل ما وادیِ خاموشاں است عالیا غلغلہ در کعبہِ افلاک انداز
ایک غیر مسلم کی قبر دیکھنے سے ایک بندہٴ مومن کے سینے میں جو جذبات و احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اس نظم میں علامہ اقبالؒ نے ان کی بہترین ترجمانی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم کبھی یہاں ”جوشِ کردار“ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مگر مردانِ خدا کا ”جوشِ کردار“ ایک دوسری ہی چیز ہے۔ کہ میدانِ جنگ میں ان کی تکبیر خدا کی آواز بن جاتی ہے۔ اس لئے جوشِ کردار رکھنے والوں کو اپنے عمل کی راہ سوچ لینی چاہئے۔ اور جلد سرگرم عمل ہونا چاہئے۔ کیونکہ ”فرصتِ کردار“ تھوڑی ہے۔ اور قبر کی رات لمبی۔ مسلم و غیر مسلم کی آخری منزل تو وہی ”وادیِ خاموشاں“ ہے جس کی طرف سب گئے ہیں اور روزِ چلے جا رہے ہیں۔ رہے نام اللہ کا۔

بدعت تو حید کی ضد ہے

بدعت توحید کی ضد ہے

توحید ایک سادہ سالفظ ہے، جس کے مفہوم و مراد کو ہر عام و خاص جانتا ہے۔ لیکن اگر علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی سادہ سالفظ اپنی حقیقت، ثمرات اور مقتضیات کے اعتبار سے تمام دنیائے انسانیت کے لئے اتنا عظیم، ایسا اہم اور اس قدر گرانمایہ ہے کہ اسی پر اس کی دنیا اور عقبی، آغاز و انجام، حیات و معاد حتیٰ کہ تمدن و معاشرت کی صلاح و فساد اور زندگی کے تمام شعبوں کی بھلائی اور برائی کا دار و مدار ہے۔ علم و اعتقاد کا اگر یہ سرچشمہ خشک ہو جائے تو انسان کے پاس خیر و فلاح اور ہدایت و حقیقت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ شاید اسی لئے رب العزت نے ازل کے دن اپنے بندوں سے سوال کیا تھا کہ ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟“ اور بندوں نے کہا تھا کہ ”بلیٰ“ ہاں تو بیشک ہزار رب ہے۔ یہ عہد حافظوں سے اگر چہ مچو ہو گیا۔ لیکن انسان کے تحت الشعور اور فطرت میں ایک پیاس، ایک تحریک، ایک داعیہ بن کر سا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں ہر قوم اور ہر مذہب نے کسی نہ کسی نوعیت سے توحید کی شان و عظمت کو تسلیم کیا اور عملاً بیشمار خداؤں کو پوجنے کے باوجود بنیادی اور فطری طور پر یہی مانا کہ بڑا خدا ایک ہی ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا اسی کے قائم مقام ہیں۔ یا اس کی مختلف صفات کے نمائندے ہیں۔ یا انہیں امور عالم حصہ وار سپرد کر کے بڑا خدا آرام کر رہا ہے۔ وغیرہ ذلک۔

ممکن ہے بہت پرانے زمانے میں بعض قومیں کسی قلیل مدت تک مہبود کے تصور سے عاری رہی ہوں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی انسانی شعور نے ذرا آنکھیں کھولیں اور فطرت کے تہ نشین داعیوں اور تقاضوں کو ابھرنے اور پر پرزے نکالنے کا موقع ملا۔ اسی وقت یہ قومیں آپ سے آپ بلا کسی خارجی تحریک کے انسان سے مافوق کسی طاقت کی تلاش میں سرگرداں نظر آئیں۔ اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہر فرد نے کسی اقتدارِ اعلیٰ اور قوی تر ہستی کا تصور قائم کر کے اس کی پرستش کے کچھ طریقے مقرر کر لئے ہیں۔

تاریخ سے کتابی اور سطحی واقفیت رکھنے والے حضرات تو شاید اس دعوے پر حیرت کریں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں تقریباً تمام ہی قومیں پتھر کے بتوں، گوشت پوست کے انسانوں اور سورج، دریا، آگ اور اسی طرح کی دیگر اشیاء کو معبود مانتی رہی ہیں۔ اور آج دور ترقی میں بھی مسلمانوں کے سوا کم و بیش ہر قابل ذکر قوم تو حید کے برعکس عقائد رکھتی ہے۔ اور عملاً متعدد خداؤں کی قائل ہے۔ لیکن جو لوگ تاریخ کا گہرا علم رکھتے ہیں اور ظاہری افعال کا علمی و نفسیاتی تجزیہ کر کے ان کے پیچھے کام کرنے والے عوامل و داعیات کا پتہ چلانے کی اہلیت سے بہرہ ور ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ فطرت اور عقل کے بنیادی تقاضے کے تحت تمام ہی قومیں اس حقیقت کو محسوس کرتی رہی ہیں کہ مالک الکل اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم مطلق کسی ایک ہی ہستی کو ہونا چاہئے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی کجی، شعور و وجدان کی طفولیت اور آسمانی ہدایت و تنویر سے محرومی کے باعث وہ نہ تو اس فطری رجحان کو کسی واضح عقیدے کی شکل میں ظاہر کر سکیں نہ وہ یہ جان سکیں کہ صرف ایک معبود کو تسلیم کرنے کی صورت میں وہ کونسا طریقہ عبادت ہو سکتا ہے جو اس تسلیم اور خیال و عقیدے کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ ان کی عقل اور علم کی حد تک ایک واحد مرکزی ہستی کیلئے جن صفات کا پایا جانا ضروری تھا۔ ان صفات کیلئے انہوں نے الگ الگ مظاہر اور نشانات مقرر کر لئے اور علیحدہ علیحدہ ان مظاہر اور نشانات کو پوجا۔ ہر مظہر اور نشان کو پوجتے ہوئے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہی گمان کرتی رہیں کہ ہم اصل معبود کو پوج رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر کسی عقیدے اور تخیل کی ترجمانی کیلئے ایسے افعال و اطوار اختیار کرے جو حقیقتاً اس عقیدہ و تخیل کی ضد اور نقیض ہوں۔ تو یہ عقیدہ و تخیل دھندلا پڑتے پڑتے بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔ اور خواص کے قلب و دماغ میں اس کا موہوم ساقش باقی بھی رہے تو کم سے کم عوام کے دل و دماغ میں یہ برائے نام بھی باقی نہیں رہتا۔ عوام اپنے اعمال میں عموماً رسم و روایت اور بے مغز تقلید و اتباع کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ فطرت کے تقاضے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کے باوجود غلط اور باطل طرز عبادت نے تو حید کے نقش کو اس طرح مٹا دیا کہ جب رسول ﷺ نے ان سے کہا کہ ایک ہی خدا کو مانو تو اظہار حیرت کرتے ہوئے بولے کہ یہ تو ہمارے سارے

معبودوں کو ذلیل کر کے ایک ہی خدا کو سارے حقوق دیئے دیتا ہے۔ لیکن فی الحقیقت یہ حیرت اور اعراض توحید کے عقلی و جبلی انکار اور شعوری تردید پر مبنی نہ تھا۔ بلکہ عملاً متعدد معبودوں کو پوجتے رہنے اور رسم و رواج کے رنگ میں رنگے جانے کا سطحی نتیجہ تھا۔ جہالت و بے شعوری کا شمرہ تھا۔

آج کی دنیا کو دیکھئے جو قومیں پیشابرتوں کو پوجتی ہیں اور کتنے ہی انسانوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور کتنے ہی خیالی دیوتاؤں کی پرستش کرتی ہیں ان کے رہنماؤں اور عالموں سے آپ کلام کریں تو وہ ہرگز ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ کارخانہ عالم پر دو یا دو سے زیادہ برابر کی طاقت والے دیوتاؤں کی خدائی ہے بلکہ وہ اصل اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی آمر مطلق تسلیم کریں گے۔ لیکن چونکہ سب سے بڑا خدا اور اس کی متعدد طاقتیں اور صفات آنکھوں سے نظر آنی والی چیزیں نہیں اس لئے اس خدا اور اس کی صفات پر اچھی طرح دھیان جمانے اور جس صفت سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اسی صفت پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کیلئے ہم نے بتوں کو ظاہری نشان اور مظہر بنا لیا ہے۔ بعض انسانوں اور خیالی دیوتاؤں کے بارے میں وہ یہ کہیں گے کہ بجائے خود بھگوان تو ہم کسی کو نہیں مانتے، ہاں فلاں بزرگ میں بھگوان نے اپنی فلاں صفت ڈال دی۔ اور فلاں دیوتا کو فلاں طاقت سپرد کر دی۔ گویا اصل کے اعتبار سے تو معبود ایک ہی ہے۔ مگر واسطے اور انتظامی آسانیوں کے اعتبار سے یہ لوگ دیویوں معبود بنائے ہوئے ہیں۔

جو قومیں خوش فہمی سے اپنے کو عیسائی کہتی ہیں۔ (خوش فہمی اس لئے کہ درحقیقت نہ یہ اس تعلیم کو مانتی ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، نہ یہ تعلیم اپنی صحیح شکل میں آج موجود ہے۔) ان کا بھی یہی حال ہے کہ علمی و منطقی اعتبار سے قائل تو وہ تثلیث کی ہیں۔ لیکن کسی بھی عیسائی عالم سے گفتگو کیجئے وہ شرک کا اقرار اور توحید کا انکار ہرگز نہیں کرے گا بلکہ اپنی تثلیث کا سرا کھینچ تان کر توحید ہی سے ملائے گا اور باوجود مشرکانہ عقائد و اعمال کے بنیادی ذہن اس کا یہی ہوگا کہ مستقل بالذات، مختار مطلق اور تمام اقتدار و قوت کا مرکز تو صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔

ایسا کیوں ہے؟ انسان کے عقل و شعور اور فطرت کس لئے توحید کا میلان رکھتے ہیں؟ کھلی مشرک قومیں کس لئے توحید کا انکار نہیں کرتیں؟ ان سوالوں کا واحد جواب یہ ہے کہ اس کارخانہ

عالم کیلئے کسی ایک ہستی کو خالق و مالک ماننا اور تمام قوت و قدرت کو اسی سے منسوب کرنا عین فطرت اور عین شعور اور عین عقل و فہم ہے۔ عقل چاہے کیسی ہی نکتہ بنجیاں کر لے، منطق چاہے کتنی ہی پلٹیاں کھالے، فلسفہ چاہے کیسے ہی گوشے نکال لے لیکن ناچار اس پہاڑ کی طرح اٹل حقیقت کو ماننا پڑتا ہے کہ معبود حقیقی اور تمام اختیار و اقتدار کا مالک اور پروردگار ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام کے اپنی مکمل اور آخری شکل میں آنے سے پہلے تو یہ ممکن بھی تھا کہ خود ایجاد معبودوں کے پجاری اور خود تراشیدہ طرق عبادت کے متوالے تو حید سے برملا انکار کر دیں۔ لیکن اسلام نے آکر انسان کو اُس کی فطری مانگ کا ٹھیک ٹھیک احساس دلایا۔ یہ نشین داعیے کو ایک حسین و جمیل نظریہ اور اصول کی شکل میں پیش کیا۔ ٹھوس علمی و عقلی دلائل فراہم کئے اور قرآن کی تنہا ایک ہی دلیل اتنی اثر انگیز، قوی اور آہن و فولاد سے زیادہ مستحکم ثابت ہوئی کہ انسانی عقل و علم اور مشاہدہ و تجربہ کیلئے اس کی تردید ناممکن ہو گئی۔ خدا نے سادہ لفظوں میں کہا کہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو کارخانہ عالم زیر و زبر ہو جاتا، یہ سادی سی مختصر دلیل انسانی عقل و علم کی تمام بساط پر آسمان کی طرح چھا گئی۔ تجربے نے قدم قدم پر بتایا کہ بقائے عالم کے لئے ایک ہی شہنشاہ اور مالک الملک کا وجود ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے اور بھی مضبوط دلیلیں دنیا کے سامنے رکھیں اور دنیا کو ماننا پڑا کہ توحید کی صداقت و حقانیت تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے۔

دوسرا جواب: یعنی اس سوال کا جواب کہ عملاً ایک سے زیادہ معبود ماننے والی قومیں بھی اپنا رشتہ توحید ہی سے کیوں قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک اور بھی ہے جو اگرچہ عقلی و قیاسی قسم کا نہیں بلکہ اس کو سمجھنے اور ماننے کا مدار انسانی قلب و روح کی صالحت پر ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا خطاب اہل ایمان ہی سے ہے۔ اس لئے اس کا ذکر یہاں بے محل نہ ہوگا۔

سورہ اعراف رکوع ۲۲ میں ہے:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھ سے ان کی اولادیں نکالیں اور خود انہی کو ان کا گواہ بنا دیا (ان سے پوچھا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟

قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ^(۱) انہوں نے جواب دیا۔ بیشک (یہ کام اللہ نے اس یوم القیمۃ اِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا لئے کیا کہ) تم حشر کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے (تیرے رب ہونے سے) بے خبر تھے۔

یہ واقعہ عالم مثال کا ہے۔ ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روز اول سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام ہی انسانوں سے یہ عہد لیا گیا اور الفاظ قرآنی کو کسی خاص تعداد انسانی پر بھی بقول بعض محمول کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ توحید کا اعتراف و اقرار فطرت انسانی کا جزو ہے۔ پہلی صورت میں تو کسی توجیہ کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان اس میں شامل ہے۔ البتہ دوسری صورت میں یہ توجیہ کرنی پڑے گی کہ جس طرح بھوک، پیاس، عقل اور صورت نوعیہ وغیرہ انسان کے اندر ایک دوسرے میں متوارث ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس عہد الہی کا اثر بھی قیامت تک متوارث ہوتا چلا جائے گا۔ یہ توجیہ محض تاویل کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ انسان کی تاریخ اس پر ناقابل تردید شہادت مہیا کرتی ہے۔ قدیم سے قدیم تر جس زمانے کا حال ہمیں تاریخ بتاتی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مہذب، پس ماندہ، بے علم اور ترقی سے ناواقف انسان بھی آپ سے آپ کسی نہ کسی معبود کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ مانا کہ عقل کی نارسائی اور نفس کی فریب انگیزی کے باعث یہ پوجا توحید کی ضد اور شرک پر مشتمل تھی۔ لیکن اس حقیقت سے انکار کی کیا گنجائش ہے کہ ان کا جذبہ عبودیت فطرت ہی کی پکار تھا۔ فطرت نہ ابھارتی تو آخر کون سی طاقت انہیں مجبور کر رہی تھی کہ تلاش رزق، جستجوئے آرام و راحت اور دیگر مشاغل دنیاوی کے ساتھ ساتھ وہ خواہ مخواہ پوجا پاٹ میں وقت ضائع کریں اور بے وجہ خود کو کسی ایک یا چند معبودوں کے آگے پست و ذلیل بنائیں۔ آخر کس نے ان سے کہا تھا کہ سورج یا دریا پتھر کے مجسموں کو پوجنا شروع کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ محض اور محض اسی بنا پر ہو سکتا ہے کہ جس طرح بھوک، پیاس، طلب آرام، نیند اور جنسی میلان، فطرت کے ایسے داعیے ہیں کہ ان کیلئے کسی خارجی محرک اور معلم کی ضرورت نہیں۔

اسی طرح جذبہ عبودیت اور خواہش نیاز مندی بھی فطرت ہی میں داخل ہے۔ جس کیلئے کسی بیرونی محرک معلم کی احتیاج نہیں۔ احتیاج ہے تو صرف اس بات کی کہ اس جذبے کو صحیح راہ پر ڈالنے کیلئے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیم و تفہیم کو قبول کیا جائے۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے جو کم فہم اور سطح میں لوگ عہد الست کے بارے میں کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ ازلی عہد انسان کے حافظے میں محفوظ نہ رہا تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ اور کیوں اللہ نے یہ عہد کا کام کیا؟

یہ اعتراض اس لئے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ عہد حافظوں میں مرقم کرنے کیلئے لیا ہی نہیں گیا تھا اور نہ اللہ تعالیٰ نے تو ارث و تناسل میں یہ قاعدہ رکھا ہے کہ جو واقعات باپ کے حافظے میں محفوظ ہوں وہ کل یا بعض اولاد کے حافظوں میں بھی منتقل ہو جائیں۔ بلکہ اس عہد کا منشا تو حید اور جذبہ پرستش کو انسان کی فطرت کا جزو بنا دینا تھا۔ اور اس کے اندر پروردگار کی تلاش و تجسس کا رجحان، استعداد اور داعیہ پیدا کر دینا تھا۔ کسی واقعہ کا حافظے سے محو ہو جانا ہی اس کی بے اثری پر کافی دلیل نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جوانی میں یہ بالکل یاد نہیں رہتا کہ آج ہم جس زبان کی ہر کتاب کو فر فر پڑھ ڈالتے ہیں۔ اس زبان کی الف، بے ہمیں بچپن میں کس نے، کب اور کس طرح سکھائی۔ انہیں نہ وہ ماحول یاد ہوتا ہے جس میں انھیں حرف شناسی کے ابتدائی سبق ملے ہیں۔ نہ اس سے متعلق کوئی اور تفصیل حافظہ میں محفوظ ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کی موجودہ حرف شناسی اور زبان دانی اور علم و فن کی بنیاد اولین ظاہر ہے کہ چھٹپنے کی یہی تعلیم تھی۔ اور اسی تعلیم نے ان میں یہ ملکہ پیدا کیا کہ ضخیم کتابیں بلا تکلف پڑھ ڈالیں۔ اب کیا کوئی نادان یہ احقانہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ حافظہ سے محوشدہ ابتدائی تعلیم بے کار اور عبث رہی۔ یا کوئی پڑھا لکھا آدمی محض اس لئے اپنے پڑھے لکھے ہونے سے انکار کر سکتا ہے کہ اسے اپنے بچپن کے معلم کا نام اور حرف شناسی کا زمانہ اور کیفیت اور ماحول اور کچھ بھی یاد نہیں رہا ہے۔ یاد رہے یا نہ رہے لیکن حرف شناسی کا جو ملکہ اور شعور پیدا ہو چکا ہے وہ بالکل کافی ہے۔

اسی سے کسی نہ کسی حد تک ملتی جلتی مثال عہد الست کی ہے۔ وہ حافظوں میں ثبت کرنے

کیلئے نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ وہ اس لئے تھا کہ انسان کی جبلت و فطرت میں ایک ایک ملکہ، ایک استعداد اور ایک مستقل پیاس، ایک طلب اور ایک داعیہ، ایک تحریک ہمیشہ کیلئے جاگزیں کر دے اور دیگر عناصر فطرت اور اجزائے جبلت کی طرح یہ بھی قیامت تک فطرت کا جزو بنارہے۔

اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا ہے:

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (۱)

اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا
ہے اس کی تخلیق میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

حضور ﷺ نے اسی حقیقت کو بایں الفاظ بیان فرمایا:

ما من مولود الا يولد على
الفطرة فابواه يهودانه او
ينصرانه او يمجسانه (۲)

ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس
کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی
وغیرہ بنا دیتے ہیں

اصل فطرت یہی ہے کہ انسان ایک خدا کو مانے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی
نارسائی کے باعث انسان کیلئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ماننے کے صحیح طریقے اور آداب و مقتضیات کو
آپ سے آپ سمجھ سکے۔ اس کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس
ضرورت کو اللہ تعالیٰ برابر پورا کرتے رہے اور آخر کار ایک آخری نبی کو مکمل شریعت اور دین دے
کر بھیج دیا کہ قیامت تک کیلئے تمام عالم انسانی اس دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر
بندگی کا صحیح حق ادا کر سکے۔

توحید خالص

ان تمہیدی سطور کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب تمام ہی تو میں کسی نہ کسی نوعیت میں توحید کی
صداقت و حقانیت کی صراحت یا اشارۃ قائل ہیں تو کیا ان کی اور مسلمانوں کی توحید ایک ہی ہے یا

(۱) الروم ۳۰/۳۰

(۲) بخاری ج ۱ ص ۱۸۰ کتاب الجنائز

الگ الگ؟ کیا توحید کی حد تک سب کو ایک ہی صف میں سمجھا جائے گا۔ یا کچھ فرق کیا جائے گا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ توحید اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو فرق و اختلاف اور تقسیم کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ لیکن لفظی مفہوم کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہؒ نے تو ان دونوں قسموں کا نام توحید ربوبیت اور توحید الوہیت رکھا ہے۔ لیکن میں بات کو زیادہ عام فہم بنانے کیلئے ان کا نام توحید لفظی اور توحید حقیقی رکھتا ہوں۔

توحید لفظی تو یہ ہے کہ آدمی خدا کو ایک مانے اور بس۔ یعنی وہ یوں کہے کہ تمام اقتدار و قوت کا مالک ایک ہی ہے۔ اور اس کے مثل اور برابر کوئی نہیں۔ بس بات اتنے پر ختم کر دے یا زیادہ سے زیادہ یہ مان لے کہ وہی رزق دینے والا ہے، مارنے والا، جلانے والا ہے۔ اس طرح کی چند صفات مان کر خاموش ہو جائے اور نہ تو جملہ صفات الہیہ کا اقرار کرے نہ اُن مقتضیات اور ثمرات پر توجہ دے جو خدا کو مالک و خالق اور رزاق اور رب ماننے کا لازمی نتیجہ ہیں۔ یہ ہے توحید لفظی، یہی توحید ہے جس کے غیر مسلمین قائل ہیں۔ اور یہی وہ توحید ہے جو اگرچہ لفظاً توحید کہی جاتی ہے۔ لیکن نتائج و ثمرات کے اعتبار سے کفر و شرک پر منتہی ہوتی ہے۔ اور اس توحید کے قائلین عموماً وہ کچھ کرتے اور کہتے ہیں جو توحید حقیقی و اصلی کے فوائد و منافع کو پامال کرنے والا اور شرک و کفر کے مضمرات و فسادات کو نشو و نما دینے والا ہوتا ہے۔

قرآن و حدیث میں لفظی توحید کی پوری صراحت ہے۔ اور بہت صفائی سے بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی توحید نہ خدا کو مطلوب ہے۔ نہ اس سے توحید حقیقی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ توحید لفظی کے قائلین کا حال اللہ نے ایک جگہ یوں بیان کیا:-

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

(اے محمد!) اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ زمین و آسمان اور ساری چیزیں کس کی ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہو، تو کہیں گے اللہ کی۔ تو ان سے کہو کہ تم پر نصیحت کیوں کارگر نہیں ہوتی؟ پوچھو سات آسمانوں اور عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ اکہد و پھر تم کس لئے

تَتَقَوَّنَ قُلُومُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ - (۱)

نہیں ڈرتے۔ پوچھو تمام کائنات کی ملکیت و حکومت کس کے دست قدرت میں ہے وہ کون ہے جو دوسروں کو پناہ دیتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ کہیں گے اللہ، تو کہہ دو پھر آخر تم پر کیا جادو چل گیا ہے کہ گمراہ ہوئے جاتے ہو۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ - (۲)

اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ خدا نے۔ گویا وہ لوگ اللہ کی مالکیت اور حاکمیت اور خالقیت وغیرہ کے تو قائل تھے۔ لیکن پھر بھی وہ راہ راست سے اس درجہ ہٹے ہوئے تھے کہ گویا سحر زدہ ہوں جو صاف اور سیدھی راہ پر چلنے کی بجائے غلط اور ٹیڑھی راہ چلے جا رہے ہوں۔ چنانچہ فرمایا:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ - (۳)

ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان میں سے اکثر مشرک ہیں۔

دوسری قسم تو حید حقیقی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کو بایں معنی ایک مانے کہ تمام صفات کمالیہ کا وہی متصف ہے۔ اور اسی کی حکمرانی نہ صرف مادی کائنات کے ہر گوشے پر ہے بلکہ انسان کے جذبات و خیالات، روح، شعور اور لطیف سے لطیف تر عناصر پر ہے۔ اور اس کے اقتدار مطلق اور حاکمیت جامعہ کے جو بھی تقاضے اور مطالبے ہیں وہ سب کے سب نہ صرف دل و زبان سے واجب القبول ہیں بلکہ انہیں عملی زندگی میں رہنما بنانا اور افعال و اعمال سے ان پر یقین کامل کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ وہی ہر چھوٹے بڑے معاملہ کا منصف، ہر مسئلہ کا حل کرنے والا، ہر کھلی چھپی بات سے باخبر، ہر عیب و ثواب کا واقف کامل اور ہر مقام پر ہر وقت ہر

زمانے میں حکمراں ہے۔

توحید کی یہی قسم ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اور اسی کے ماننے والے اس کے نزدیک مومن ہیں۔ جیسا کہ قرآن وحدیث میں اسے بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن وحدیث میں ایسی لفظی تقسیم نہیں ملتی جیسی ہم نے یا بعض علمائے سلف نے کی ہے۔ کیونکہ توحید تو فی الاصل ایک ہی ہے۔ اور جس نامکمل، ناقص اور بے نتیجہ تخیل کو انسانوں نے توحید کا نام دے لیا ہے۔ وہ توحید نہیں شرک ہے۔ لیکن ہم نے تقسیم محض سمجھانے اور بات کو واضح کرنے کیلئے کی ہے تاکہ اللہ کو جو توحید مطلوب ہے۔ اس کی وضاحت ہو اور جو مطلوب نہیں ہے اس کی تردید ہو جائے۔

توحید حقیقی کی وضاحت کیلئے اللہ نے قرآن میں بہت سی صریح و واضح آیات نازل فرمائیں اور رسول ﷺ نے ان آیات کی تشریح وتوضیح اتنے تکرار اور کثرت سے کی کہ شاید ہی کسی اور آیت کی کی ہو۔ آپ ﷺ نے شرک جلی ہی کو واضح نہیں فرمایا بلکہ شرک خفی کو بھی موقع بہ موقع بیان کرتے رہے۔ اور زندگی کے کسی بھی گوشے میں شرک کا نہ خیالات وعقائد کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ فرمایا

يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ
كُلُّهَا حَتَّى يَشْغَعَ نَعْلُهُ إِذَا
إِنْ قَطَعَ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ
يَتَيَسَّرْ (۱)

چاہئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ہر حاجت خدا ہی سے مانگے۔ یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی جب وہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ اللہ اگر میسر نہ فرمائے تو جوتے کا ایک تسمہ بھی میسر نہیں آ سکتا۔

غور کیجئے کتنی پاکیزہ اور بے میل توحید کا سبق رسول اللہ ﷺ دے رہے ہیں۔ انہوں نے امت کو ایک حقیر سی شے جوتے کے تسمے کی مثال دے کر یہ تعلیم دی کہ خزانے، جائیدادیں۔ اور مہتمم بالشان چیزیں ہی خدا کی عطا کردہ نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی حقیر سے حقیر تر چیز بھی اسی کی مرضی سے میسر آ سکتی ہے۔ ورنہ اس کی مرضی نہ ہو تو جوتے کا تسمہ جیسی حقیر چیز بھی میسر نہیں آ سکتی۔ اس

کی ہزاروں مثالیں آپ کو اپنے چاروں طرف کھڑی نظر آسکتی ہیں۔ ایک شخص ہے جو دونوں وقت قیمتی اور لذیذ غذائیں کھاتا ہے۔ اس کی نگاہ میں گیہوں کی ایک روٹی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ لیکن دوسرا شخص ہے جو گیہوں کی ایک روٹی کیلئے خون پسینہ ایک کرتا ہے اور پھر بھی بعض اوقات اسے بھوکا سو جانا پڑتا ہے۔ آدمی غور کرے تو اللہ کے انعامات اور جو دوسخا کی انتہا نہیں۔ کبھی جس کو نمونیہ ہو اس سے پوچھئے کہ ایک سانس لینے میں اسے کس کرب و تعب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ہوا کی ایک معمولی مقدار کو اپنے پیچھے دلوں تک پہنچانے کیلئے کتنی عظیم تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ یہی وہ ہوا ہے جسے تمام انسان بلا ادنیٰ مشقت کے ہر لحظہ اپنی زندگی کے کام میں لاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے کہ ان کا ہر سانس اللہ جل شانہ کی عطا اور انعام ہے۔ وہ جب چاہے اسی سانس کو انسان پر بار عظیم بنا سکتا ہے۔ لہذا انصاف اور علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک اسی کے تصرف و اختیار میں ہو اور یہ حقیقت کسی آن نہ فراموش کی جائے کہ اشیاء ضرورت کے حصول میں دنیاوی ذرائع اور اسباب محض بہانے کا درجہ رکھتے ہیں۔ اصل معطی اور بخشندہ وہی ہے مالک الملك ذو الجلال والاکرام۔

توحید کی نزاکت رسول اللہ ﷺ کے اس قول سے واضح ہوتی ہے:

من صلی یرائی فقد اشرك
ومن صام یرائی فقد اشرك
ومن تصدق یرائی فقد اشرك (۱)
جس نے دکھاوے کیلئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کیلئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا

جانتے ہیں آپ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس صادق و صدوق کے جس کیلئے اللہ جل شانہ نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحٰی فرمایا۔ جس کا ہر فرمودہ ریب و شک سے بالاتر اور عین صداقت ہے۔ غور کیجئے فکر و نظر کی کن گہرائیوں تک توحید کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اور کس درجہ تک اجتناب عن الشرک مطلوب ہے۔ براہ راست کسی مخلوق کو صفات الہیہ میں

سے کسی صفت کے ساتھ متصف کرنا تو درکنار صرف اتنی سی بات بھی شرک قرار دی گئی کہ آدمی عبادت کرتے ہوئے دکھاوے کی نیت رکھے۔ گویا وہ اپنی عبادت کا صلہ مقبولیت و شہرت اور عقیدت و نیاز مندی کی شکل میں مخلوق سے طلب کر رہا ہے۔ حالانکہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ مگر دل میں دکھاوے کا خیال پایا جانا ہی حکم شرک کے لئے کافی سمجھا گیا، اور کیوں نہ سمجھا جاتا جب کہ اللہ نے شروع ہی میں یہ تعلیم بندوں کو پہنچائی کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حصر جلی و صرح پر مشتمل یہ الفاظ یقیناً اس کے طالب تھے کہ شرک کے شاہیے تک کو مٹا دیا جائے اور توحید خالص و حقیقی کی بنیاد پر امت اسلامیہ کی تعمیر ہو۔ سب جانتے ہیں کہ عربی میں ”عبد“ غلام کے معنی میں آتا ہے۔ اور ”امۃ“ لونڈی کے۔ یہ دونوں لفظ اسلام سے پہلے اور اس کی آمد پر اہل عرب میں عموماً مستعمل تھے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

لا یقولن احدکم عبدی و تم میں سے کوئی بھی ہرگز کسی کو عبدی اور امتی نہ کہے
امتی کلکم عبید اللہ وکل کیونکہ تم سب اللہ کے عبد ہو اور سب عورتیں اللہ کی
نسائکم اماء اللہ و لکن لیقل بانندیاں ہیں۔ ہاں تمہیں کہنا چاہئے۔ غلامی
غلامی و جاریتی و فتائی و (میرا غلام) اور جاریتی (میری کنیز) اور جوان مرد
فتائی۔ (۱)

اور جوان عورت

ظاہر ہے کہ اپنے معروف معنی کی وجہ سے کوئی بھی عرب عبدی اور امتی ان معنی میں نہیں بولتا تھا جن معنی میں انسان کو اللہ کا عبد اور امۃ کہا جاتا ہے۔ لیکن صدقے اس شان توحید اور تنزیہ مکمل کے کہ لفظی تشابہ بھی پسند نہیں فرمایا۔ اور فساد و تخریب کی جڑیں کاٹ دیں
توحید خالص کے اثبات اور شرک کے بطلان پر قرآن و حدیث سے صد ہا دلیل لائی جا سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے روائے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو توحید کے قائل اور شرک کو برا سمجھنے والے ہیں۔ اس لئے اور کچھ کہنے کی بجائے ایک حدیث پر کلام کے اس پہلو کو ختم کرتے

ہیں۔ یہ حدیث ابن حبان اور حاکم اور ترمذی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ اس سے ہر مسلمان اندازہ کر سکتا ہے کہ اسلام کو صرف اتنا ہی مطلوب نہیں کہ آپ اللہ کو ایک اور خالق و مالک اور رازق و رب مان کر امورِ دنیا میں غرق ہو جائیں بلکہ وہاں تو اس کی تمام صفات کاملہ کا اعتراف و ایقان مطلوب ہے۔ تاکہ آپ کو زندگی کے کسی بھی گوشے سے اس کے اقتدار و تصرف کو خارج کر دینے کی گنجائش نہ ملے اور کسی بھی عنوان سے آپ اس کے سوا کسی کو با اختیار و حکمراں تصور نہ فرما سکیں۔ اہل توفیق اگر اس حدیث میں بیان کردہ اسمائے حسنہ کو حفظ کر لیں گے تو ان کے پڑھتے رہنے کی بڑی منفعت اور برکت علماء و اتقیاء نے لکھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی نہ بھولنا چاہئے کہ پڑھنے کا فائدہ جہی ہے جب معافی اور ان کے تقاضے بھی ملحوظ رہیں۔

عن النبی ﷺ قال ان لله تعالیٰ تسعة و تسعين اسماء من احصاها دخل الجنة هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المہيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصیر الحكم العدل اللطیف الخبیر الحليم العظيم الغفور الشکور العلی الكبير الحفیظ المقیمت الحسیب

روایت ہے رسول اللہ ﷺ سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں۔ جو انہیں یاد کرے گا جنت میں جائیگا۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں وہ نہایت مہربان بہت رحم والا، وہ شہنشاہ ہے، پاک ہے، ہر نقصان و زیاں سے بری ہے، امان دینے والا، پناہ میں لینے والا ہے۔ زبردست ہے، دباؤ والا ہے، صاحب عظمت بنانے والا، نکال کھڑا کرنے والا، صورت بنانے والا، بیحد بخشش والا، بہت غلبے والا، بہت دینے والا، روزی عطا کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، باخبر، جنگی اور فراخی کرنے والا، پست و بلند کرنے والا، عزت و ذلت بخشنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، اٹل فیصلہ والا، انصاف کرنے والا، بھید جاننے والا، خبردار، بردبار، عظمت والا، مغفرت کرنے والا، تھوڑے عمل

الکریم الرقیب المجیب الواسع
الحکیم الودود المجید الباعث
الشہید الحق الوکیل القوی
المتین الولی الحمید المحبب
المبدی المعید المحی الممیت
الحی القيوم الواحد الماجد
الواجد الاحد الصمد القادر
المقتدر المقدم الموخر الاول
الآخر الظاهر الباطن الوالی
المتعالی البر التواب المنتقم
العفو الرؤف مالک الملک
ذوالجلال والاکرام المقسط
الجامع الغنی المغنی المانع
الضار النافع النور
الهادی البدیع الوارث الرشید
الصبور (۱)

پر بہت دینے والا، بلند مرتبہ، بڑائی والا، حفاظت
کرنے والا، حصہ بانٹ کر دینے والا، حساب
کرنے والا، بزرگی والا، بے مانگے عطا کرنے
والا، نگران جواب دینے والا، وسعت والا، حکمت
والا، بڑی محبت والا، مجد و شرف والا، اٹھانے والا،
گواہ، ثابت، کارساز، زور آور، مضبوط دوست اور
مددگار، تعریف کا مستحق، ہر چیز کا شمار رکھنے والا، عدم
سے وجود میں لانیو والا، معدوم کو پھر موجود کرنے
والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، سدازندہ مخلوق
کی ہستی کو منضبط رکھنے والا، ہر کمال بالفعل رکھنے
والا، شرف والا، یکتا، یگانہ بے نیاز، قدرت والا، ہر
شے پر قابض، آگے اور پیچھے کرنیوالا، سب سے
مقدم اور سب سے بعد باقی رہنے والا، سب پر
عمیاں اور نگاہوں سے اوجھل، ہر شے کا ذمہ دار،
بہت بلند، بڑا محسن، توبہ کی توفیق بخشنے والا اور قبول
کرنے والا، بدلہ لینے والا، معاف کرنے والا، بڑی
رحمت والا، ساری کائنات کا مالک، جلال و بخشش والا، انصاف کرنے والا، جمع کرنے والا، سب
سے بے نیاز، دوسروں کو غنی بنانے والا، روکنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا،
خود بخود ظاہر، ہدایت دینے والا، بغیر نمونے کے بنانے والا، ہمیشہ رہنے والا، تمام مخلوقات کی فنا
کے بعد ان کے مال کا مالک، درست راہ بتانے والا، ضبط کرنے والا۔

غور فرمائیے کہ کیا یہ کثیر اسمائے صفات رسول اللہ ﷺ نے نعوذ باللہ یونہی عبث بیان

فرمائے۔ کیا ان کا یہ منشاء نہیں ہے کہ کائنات میں جو بھی اسباب و نتائج اور وسائل و ثمرات نظر آتے ہیں۔ ان سب میں اللہ ہی کی کارسازی اور قدرت کا فرما ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مالک الملک کائنات کو تخلیق کر کے ایک طرف ہو گیا۔ اور مخلوق کو من مانی کرنے کیلئے آزاد چھوڑ دیا۔ نہ یہ کہ رزق، حیات و موت اور اسی نہج کے چند مہتمم بالشان امور تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے باقی جملہ قوتیں مخلوق میں تقسیم کر دیں۔ بلکہ وہ ہر زمانہ اور ہر مقام پر انسان کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں، رنج و راحت میں، کامیابی اور خسران میں، ذلت و عزت میں، غربت و امارت میں، پوری طرح متصرف اور کار پرداز ہے۔

بدعت توحید کی خدا اگرچہ شرک ہے۔ لیکن انسان کی عقل اور علم کو اتنی رسائی نہیں کہ وہ نبی صادق کی توضیح و تنبیہ کے بغیر پوری طرح یہ سمجھ سکے کہ کون سے امور ہیں جو شرک کے تحت آتے ہیں، اور کون سے معتقدات باوجود مشرکانہ نظر نہ آنے کے فی الحقیقت مشرکانہ ہوتے ہیں ”ریا“ ہی کو دیکھ لیجئے یہ اپنی ظاہری شکل میں زیادہ سے زیادہ ایک ناقص اور عیب دار فعل نظر آتا ہے۔ جس کا مرتکب اکثر حالات میں انکار توحید کا وہم بھی نہیں کرتا اور یہ تصور تک نہیں کرتا کہ وہ شرک کی غلاظت سے آلودہ ہو رہا ہے۔ لیکن زبان صادق و مصدوق نے اسے متعدد بار شرک سے تعبیر کیا۔

یہی معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں۔ پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ انسان کیلئے ایک مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی نازل فرمایا اور زندگی کی کارفرمائی کیلئے جتنے گوشے ممکن ہو سکتے ہیں، ان سب کیلئے کچھ اصول، کچھ طریقے اور کچھ قوانین مقرر فرما کر اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ (۱) آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ گویا مملکت عالم کیلئے جس دستور جاودانی کی ضرورت تھی اسے تمام و کمال اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا کر دیا۔ اور اس کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ قیامت تک اس پر کوئی اضافہ یا اس میں کچھ کمی کی جاسکے۔ رسول اللہ ﷺ نے بالفاظ صریح بار بار اس کی تصدیق کی۔

من احدث فی امرنا (و فی جس شخص نے ہمارے اس امر میں) اور ایک

روایۃ فی دیننا) هذا ماليس . روایت میں ”فی دیننا“ کے الفاظ ہیں (کوئی
منہ فہو رد۔^(۱) نئی چیز نکالی وہ ناقابل قبول ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

وایاکم ومحدثات الامور فان کل
بدعة ضلالة۔^(۲) خبردار! بدعت سے بچتے رہنا پس یقیناً
ہر بدعت گمراہی ہے

ایک اور جگہ بتایا کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے انتہائی
غضب کا مستحق ہوگا۔ ایک اور جگہ بتایا کہ جب بھی کسی جگہ ایک بدعت اختیار کی جاتی ہے تو اس
کے عوض وہاں سے ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ گویا دوہری محرومی، ایک تو بدعت کا
گناہ، دوسرے سنت کی برکت سے محرومی۔

کسی کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت، کوئی جدید طریق پرستش، کوئی خود
ایجاد اصل و فرع دین میں بڑھا سکے۔ صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ جن امور و مسائل کیلئے
وضاحت و صراحت کے ساتھ کھلے احکام بیان نہیں کئے گئے ہیں، ان میں دین کے دیگر اصول
واحکام کی روشنی میں اجتہاد، غور و فکر اور استنباط کرو، احکام کے اسباب و علل پر نظر رکھو، قیاس صحیح
سے کام لو، اور جو عبادات و وظائف کسی خاص شکل میں متعین کر دیئے گئے ہیں، ان میں ہرگز
تبدیلی مت کرو۔ چنانچہ اجتہاد و استنباط کی مثال تو وہ فقہ ہے جو امت کے علماء و ماہرین نے قرآن
و حدیث کی روشنی میں مدون کی اور عبادات و وظائف کی مثال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں۔
کہ ان کیلئے جو تعداد جو تفصیل، جو اوقات، جو شرح مقرر کر دی گئی ہے، اس میں تبدیلی کی سرمو
گنجائش نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر میں دو کی بجائے چار یا ظہر میں چار کی جگہ چھ فرائض پڑھے
جائیں۔ روزے کو مغرب کی بجائے عشاء کے وقت افطار کیا جائے۔ حج میں افعال کی ترتیب و
کیفیت بدل دی جائے یا زکوٰۃ کی شرح میں من مانے تغیر کر دیئے جائیں۔ اب رہے وہ امور جو
بجائے خود ممنوع و مکروہ نہ ہوں۔ مگر انہیں قرون مبارکہ میں اختیار نہ کیا گیا ہو تو کسی خاص سبب اور

(۱) بخاری ج ۱ ص ۳۷۱ کتاب الصلح باب اذا اصطالحوا علی صلح جوہ فہو مردود۔

(۲) ابوداؤد ص ۶۳۵ کتاب السنۃ

تقاضے کے پیش آجانے پر انہیں بطور ذریعہ وسیلہ اختیار تو کیا جاسکتا ہے۔ لیکن انہیں عبادت مستقلہ کی شکل دینا اور ان پر اصرار و شدت جائز نہیں ہے۔

بدعت کی حقیقت کو سمجھنے میں سطحی فہم رکھنے والوں کو ایک اور دشواری پیش آتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر ہر نئی بات بدعت ہے تو بے شمار امور ایسے ہیں جو آنحضرت ﷺ کے دورِ مبارک میں نہیں تھے۔ نہ قرآن و حدیث میں ان کی وضاحت ہے۔ لیکن بعد کے مسلمان انہیں اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اور تمام علماء اسلام ان کی حلت بلکہ ضرورت و اہمیت پر متفق ہیں۔ مثلاً دینی کتابیں لکھ کر چھاپنا اور فروخت کرنا۔ مدرسے بنا کر ان میں مہتمم اور تنخواہ دار مبلغین رکھنا، انجمنیں بنانا، دفاتر کھولنا وغیرہ ذلک۔

یہ اشتباہ فی الحقیقت دین اور احکام دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ایسا دستور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس میں تمام ممکن جزئیات بیان کر دی گئی ہوں۔ دستور تو اصول و کلیات سے بحث کرتا ہے۔ اور مطلوب و غیر مطلوب افعال و عقائد کی تشریح بیان کر دیتا ہے۔ اب یہ عوام الناس کا کام ہے کہ اپنے افعال و عقائد کو اس کی روشنی میں جانچیں اور ان مقاصد کو پورا کریں جن کا دستور طالب ہے۔ قرآن و حدیث نے علم کی اشاعت کا حکم جاری کیا۔ اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ ہر دور کے وسائل و ذرائع کے مطابق اس حکم کی تعمیل کریں اور بہتر سے بہتر انتظام کے ذریعے مقصد اشاعت کو پورا کئے جائیں۔ کتابیں چھاپنا تو ایک طرف اگر ریڈیو یا کسی اور ایجاد کو اس مقصد کا ذریعہ بنائیں گے تب بھی کوئی خرابی واقع نہ ہوگی۔ کیونکہ ان وسائل و اسباب کی حیثیت نہ ایجاد فی الدین ہے نہ بجائے خود یہ عبادت ہیں۔ بلکہ ان کو اختیار کرنا ایک مقصدِ نیک کے حصول کی خاطر ہے۔ جس کی پاکیزگی و خوبی قرآن و حدیث نے صراحتاً بیان کی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: بلغوا عنی ولو آية^(۱) (دوسروں تک پہنچاؤ خواہ میری ذرا سی بات ہی ہو۔ اب ایک شخص کو اختیار ہے کہ لوگوں کو حدیث سنانے اونٹ پر بیٹھ جائے یا ریل پر فرش پر بیٹھ کر سناے یا تخت پر۔ کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں دین کے کسی اور حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اس کے لئے جائز ہوگا اور

(۱) بخاری ج ۵ ص ۳۹۱ کتاب الانبیاء / مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۹، ۳۰۲، ۳۲۲، ترمذی ج ۲ ص ۹۵ ابواب العلم

باب ماجاء فی الحدیث عن بنی اسرائیل۔

بدعت نہ کہلائے گا۔

ان تمہیدی سطور کے بعد اب سمجھئے کہ بدعت توحید کی ضد کیسے ہے۔ بہت سیدھی سی بات ہے کہ قانون بنانا ہر کس و نا کس کا کام نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ اہل ملک کچھ متعین لوگوں کو اس کام پر لگاتے ہیں یا غیر جمہوری نظاموں میں تنہا بادشاہ یا بادشاہ اور وزیر وغیرہ قانون بناتے اور نافذ کرتے ہیں، ملک بھر میں ہرگز کوئی اس کا مجاز نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے کوئی قانون نکالے۔ دین کے بارے میں جب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ اللہ کا ایک مکمل دستور ہے اور کائنات کا خالق و مالک اور مختارِ کل ہونے کے باعث اللہ ہی اس کا مستحق بھی ہے کہ دستور بنائے اور حدود مقرر کرے۔ تو یہ بات آپ سے آپ طے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو قانون کی ایک بھی نئی دفعہ تراشنے کا اختیار نہیں رہا۔ اور جو شخص ایسا کرے گا وہ گویا خود کو بھی کسی نہ کسی درجے میں خدائی قوت و اقتدار کا شریک سمجھے گا۔ اسی کا نام شرک ہے۔

دوسرے پہلو سے یہ شرک کفر تک بھی پہنچتا ہے اور وہ یوں کہ دین میں دو ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ سے قربت حاصل کرنے اور اس کی رضا اور انعام پانے کا ذریعہ ہیں۔ دوسری وہ جو اس سے دور ہونے اور اس کا قہر و عتاب حاصل کرنے کا سبب ہیں۔ انسان کے پاس تو ایسی عقل و بصیرت بھی نہیں کہ وہ ہزار پردے میں نہاں ذوالجلال والا کرام کی مرضیات پا سکتا۔ وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ رب اکبر کن اعمال و عقائد اور کن طریقوں سے خوش یا ناراض ہو سکتا ہے اور کن افعال پر انعام اور کن افعال پر عذاب دے سکتا ہے۔ اس علم و خبر کا واحد ذریعہ وہی دین ہے۔ جسے اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صادق کے ذریعہ انسانوں تک پہنچایا۔ اس دین میں وہ تمام طریقے اور اصول کھول کر بیان کر دیئے گئے جن سے اللہ خوش یا ناراض ہوتا ہے۔ کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کام میں کسر کا کیا امکان۔ تب کوئی شخص اگر بالکل نیا کام نکالتا ہے جس کیلئے دین میں کوئی حکم نہیں دیا گیا اور سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کا تقرب اور ثوابِ آخرت حاصل ہوگا تو گویا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا دین ناقص ہے۔ جس میں حصولِ تقرب کا یہ طریقہ نہیں بیان کیا گیا۔ نیز وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ خود اللہ کو وہ

طریقے معلوم نہ تھے جو اسے خوش کرنے کے ہو سکتے ہیں۔ تبھی تو اس نے میرے اس نواہیاد طریقے کو بیان نہیں کیا وہ اس کا بھی مدعی ہے کہ خدا کا آخری اور سب سے افضل رسول بھی حصول تقرب اور وصولِ ثواب کا وہ طریقہ نہیں پاسکا جسے میں نے پالیا ہے۔ ونعوذ باللہ من ذلك۔ حق یہ ہے کہ اعمالِ خیر سے ثواب کا حاصل ہونا کوئی حسابی یا سائنسی فارمولا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دو اور دوا لازماً چار ہوں گے یا جس طرح پانی آج پیا کر لازماً بھاپ بن جائے گا۔ اسی طرح انسان عملِ خیر کے لازماً ثواب حاصل کر لے گا۔ بلکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد اور صحابہ و ائمہ کا قول و عمل اس پر گواہ ہے کہ اعمالِ خیر تو صرف تعمیلِ حکمِ الہی کے درجے میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کی حیثیت ان الطاف کے شکریہ کی سی ہے جو اللہ جل شانہ نے انسان پر بطور احسان کر رکھے ہیں۔ جن اخروی انعامات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اعمالِ خیر پر فرمایا ہے۔ وہ انسان کو تب ہی ملیں گے۔ جب اس کے اعمالِ خیر اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو جائیں، نہ مقبول ہوں تو ہزار سال کی عبادتیں بھی بے کار اور فضول ہیں۔

اب غور یہ کرنا چاہئے کہ کونسا طریقہ ہے جسے اختیار کر کے یہ امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال مقبول فرمائے گا۔ واحد جواب یہی ملے گا کہ خود کو سراپا بندہ حکم بنالینا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس کے فرامین کو بغیر کمی بیشی کے قولا اور عملاً تسلیم کر لینا مقبولیت کی امید دلا سکتا ہے۔ اپنا کوئی نیا طرزِ عبادت نکال کر یہ ثابت کرنا کہ اللہ کی بتائی ہوئی عبادتیں کافی نہیں ہیں۔ اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکانے کا باعث ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ غلو فی الدین خواہ وہ دین میں افراط کے ذریعے ہو یا تقریظ کے، بے حدنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِيْ اِے کتاب والو! اپنے دین میں غلومت کرو۔
دِينِكُمْ (۱)

رسول اللہ ﷺ نے تین بار فرمایا "هلك المتنطعون" (۲) حد سے بڑھنے اور غلو کرنے

(۱) المائدہ ۵/۷۷

(۲) مسلم ج ۲ ص ۳۳۹ کتاب العلم / مسند احمد ج ۱ ص ۲۸۶ / ابوداؤد ص ۶۳۵ کتاب السنۃ

والے ہلاک ہوئے۔ ایک اور موقع پر فرمایا:

ایاکم والغلو فانها اهلك من
كان قبلکم الغلو^(۱)
خبردار! غلو سے بچے رہنا۔ تم سے پہلے
بہتوں کو غلو نے برباد کیا۔

بدعت خواہ اس معنی میں ہو کہ حصولِ ثواب کے نئے طریقے ایجاد کئے جائیں جنہیں نہ اللہ اور رسول نے بتایا نہ اصحابؓ نے اختیار کیا یا اس معنی میں ہو کہ اللہ اور رسول نے اعمال و عقائد کی جو حدیں اور صورتیں متعین کر دی ہیں ان میں آدمی خواہ مخواہ باریکیاں اور نکلتے نکالے یا جن احکام، اشیاء اور بندگانِ ذی مرتبہ کے جو مراتب، جو مقامات، جو درجات متعین فرمادیئے ہیں۔ ان میں اضافے کرتا چلا جائے۔ دونوں ہی صورتیں بربادی و خسران کی ہیں۔

اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا۔ اگر آپ بعض ایسے اعمال و عقائد کے حامل ہیں جو میرے سابقہ اور آنے والے بیان کی روشنی میں بدعت ٹھہرتے ہیں تو آپ مکدر اور ناراض نہ ہوں بلکہ انصاف کے ساتھ یہ غور فرمائیں کہ دین نہ میری جائداد ہے نہ آپ کی۔ دین میں کسی اضافے یا کمی کا نہ مجھے اختیار ہے۔ نہ آپ کو۔ یہ بھول جائیے کہ میں اس دیوبند کا رہنے والا ہوں جہاں کے علماء بہت سی رسوم رائج کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی نظر انداز کر دیجئے کہ وہابی یا اہل تقلید یا غیر مقلد و غیرہ کے کیا جھگڑے ہیں۔ صرف یہ دیکھئے کہ دین تو قرآن و سنت کا نام ہے۔ اور قرآن و سنت سے علم و عقل کی روشنی میں جو احکام و اصول نکلتے ہیں وہی ایک مسلمان کیلئے واجب القبول ہیں اور جو طریقے اور رسمیں رائج ہیں وہ جس حد تک قرآن و سنت کے خلاف ہوں اسی حد تک ترک و احتراز کے لائق ہیں۔ محض یہ بات کہ بعض طریقے نہ صرف عوام بلکہ خواص میں بھی رائج و مقبول ہو گئے ہیں اور ان کی ابتدا کرنے والوں میں بعض بڑے بڑے نیک عمل لوگ شامل ہیں اس بات کیلئے کافی نہیں ہے کہ اسے دین سمجھ لیا جائے۔ بلکہ دین وہی ہے جس کی تائید قرآن و سنت سے ہو اور کوئی دینی اصول اس سے ٹوٹنا نہ ہو۔ میں مناظرے کے طور پر نہیں بلکہ خالص افہام و تفہیم کے طور پر بعض خلاف

دین امور کا ذکر کروں گا جنہیں کچھ مسلمانوں نے جزو دین بنا لیا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میری بات کو رد کر دینا اور اپنے عقیدہ پر اڑے رہنا میری دنیا و آخرت کیلئے کچھ نقصان دہ نہیں، بلکہ اگر میری بات فی الواقع صحیح ہے تو نقصان ضد کرنے والوں کا ہی ہوگا۔ میں تو بڑے ادب اور عجز کے ساتھ اس اللہ کی آیات اور اس کے صادق و صدوق سرور کو نبین محبوب خدا ﷺ کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جنہیں آپ واجب الاطاعت تسلیم کرتے ہیں۔ آپ خالی الذہن ہو کر خلوص، ایمان داری، اور بردباری کے ساتھ غور و فکر کریں کہ جن اعمال و عقائد پر آپ والہ و شیدا ہیں، ان میں کسی طرح کا سقم و نقص تو نہیں ہے۔ وہ رضائے الہی کے بجائے عتاب الہی کے تو سزاوار نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی یقین فرمائیے کہ یہ گزارش میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ بلکہ خود حضور علیہ التحیات والتسلیم نے فرمایا ہے:

فانہ من یعش منکم فیسری	تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ کثیر
اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی	اختلاف دیکھے گا۔ پس ایسی حالت میں
و سنة الخلفاء الراشدين	تمہیں چاہئے کہ میری سنت اور میرے
المہدیین تمسکوا بہا و عضوا	ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت
علیہا بالنواجذ وایاکم	کا سہارا لو اور اسے دانتوں سے پکڑ لو
ومحدثات الامور فان کل	اور خبردار نئے نئے کاموں سے بچنا
بدعة ضلالة و کل ضلالة فی	کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر
النار۔ ^(۱)	گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔

کیا آج کے دور میں اختلافات کا کچھ شمار رہ گیا ہے؟ کیا ٹھیک یہی دور نہیں جب حضور ﷺ کے اس فرمان کی تعمیل کی جائے؟

صحابہ کا طرز عمل

یہ بات ایک موٹی سی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جن بدعتوں سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے روکا ہے وہ ایسی نہیں ہوتی جن پر احکام ظاہری کے لحاظ سے ہر شخص ممنوع و منکر ہونے کا فتویٰ لگا سکے۔ ممنوعات و منکرات کی توضیح تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے متعدد مقامات پر کر دی۔ بلکہ بدعت سے مراد وہی امور ہو سکتے ہیں جو بظاہر باعتبار شکل و شباہت دینی امور معلوم ہوتے ہوں، لیکن دین میں ان کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ ایسے ہی امور کو انسان داخل دین کی کوشش کر سکتا ہے اور ایسے ہی امور سے حصول ثواب کی غلط توقع وابستہ کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس حقیقت کو خوب سمجھا اور ایسی احتیاط برتی کہ حق ادا کر دیا۔ نمونے ملاحظہ ہوں:-

نماز فجر عصر کے بعد امام کا داہنے یا بائیں مڑ کر کچھ دیر بیٹھنا امر معروف ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے روایات صحیحہ اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب عبد اللہ ابن مسعود جیسے صحابی جلیل کو دیکھئے۔ فرماتے ہیں:

لا يجعل احدكم للشيطان شيئا	تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی نماز میں
من صلوته يرى ان حقا عليه ان	حصہ دار نہ بنالے بائیں طور کہ وہ صرف داہنی
لا ينصرف الا عن يمينه لقد	طرف مڑنے کی پابندی کر لے کیونکہ میں
رأيت رسول الله ﷺ كثيراً	نے رسول اللہ ﷺ کو بائیں طرف بھی
ينصرف عن يساره ^(۱)	مڑتے دیکھا ہے۔

مشہور حنفی عالم ملا علی قاری اپنی شرح میں اس کے تحت لکھتے ہیں:

من اصر على امر مندوب وجعله عرفاً ولم يعمل بالرخصة فقد اس پر جما اور رخصت پر عمل نہیں کیا۔ پس اس

(۱) بخاری ج ۱ ص ۱۱۸ کتاب الاذان باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال۔

اصاب منه الشيطان من ذریعے سے شیطان اسے گمراہ کرنے پہنچ گیا (پس الاضلال فكيف من اصر على جب امر مستحب کا یہ معاملہ ہو تو) اس شخص کا کیا حال بدعة و منكرة۔ (مراقبة) ہوگا جو بدعت و منکر پر اصرار کرے۔

آپ اگر یہ کہیں کہ ملا علی قاری کی بات ہم نہیں مانتے تو بے شک آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر فقیہ الامت حضرت ابن مسعودؓ کے بارے میں تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ خود ان کا یہ قول بتا رہا ہے کہ جو فعل بجائے خود مستحب ہو، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کی پابندی نہ کی ہو، اسے بھی پابندی کے ساتھ کرنا گویا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس فعل کو ضروری سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ دین میں جس چیز کو جو درجہ دیا گیا ہے، اسے اس سے زیادہ درجہ دینا بھی اسی طرح برا ہے جس طرح کم درجہ دینا۔ پھر اس میں یہ بھی غور کیجئے کہ نیت اور عقیدے کا ذکر حضرت ابن مسعودؓ نے نہیں کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ دہنی طرف مڑنے کو عقیدتا ضروری سمجھنے والا اور دوسروں کو اس عقیدے کی تعلیم دینے والا گمراہ ہے۔ ایسے شخص کو تو کافر کہا جاتا کیونکہ وہ گویا بائیں طرف مڑنے کو گناہ ٹھہرا رہا ہے اور بائیں طرف مڑنا حضور ﷺ سے ثابت ہے۔ لہذا انعوذ باللہ اس نے حضور ﷺ کو بھی گناہ گار ٹھہرایا۔ ایسا نہیں بلکہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے مجرد اس طرز عمل کو ہی شیطنت ٹھہرایا ہے کہ امام ہمیشہ دائیں طرف مڑا کرے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسا کام نکالنا جو عوام کے نزدیک تقرب الی اللہ اور ثواب کا ذریعہ ٹھہرے۔ حالانکہ قرآن و سنت سے اس کا اشارہ بھی حکم نہ ملا ہو۔ قطعاً بدعت ہے۔ خواہ نکالنے والے کی نیت اسے ضروری قرار دینے کی نہ ہو۔

یہی حضرت ابن مسعودؓ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ایک بار اپنے بعض شاگردوں کو دیکھا کہ ذکر و عبادت کیلئے ایک جگہ مقرر کر کے جمع ہوتے ہیں تو غصہ فرمایا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو! کیا تم رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا گمراہی کی طرف دوڑ رہے ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تو میں نے اس طرح کا ذکر نہیں دیکھا پھر تم لوگ کیوں یہ نیا طریقہ نکال رہے ہو؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سلسلہ رک گیا۔ غور کا مقام ہے۔ ذکر الہی جیسا مقدس فعل، لیکن

حضرت ابن مسعودؓ جیسا عظیم الشان صحابی اس پر خفا ہے۔ صرف اس لئے کہ دین کے رنگ میں رنگی ہوئی مصفا ترین بصیرت خوب دیکھتی ہے کہ جو طریقے ابتدا میں نہایت خلوص ولہیت سے نکالے جاتے ہیں وہی کچھ عرصے بعد کیا سے کیا بن جاتے ہیں اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ شیطان اللہ کے مومن بندوں کو نبی ﷺ کی سنت اور اللہ کے فرائض سے دور لے جانے کیلئے کیسے کیسے خوبصورت حربے استعمال کرتا ہے۔ وہ جن لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ دنیاوی متاع کی چمک دمک پر مائل ہو نیوالے نہیں، ان کیلئے دین کی نوعیت اور رنگ کے جال بنتا ہے۔ دام مہرنگ زمین بچھاتا ہے۔ اور بہت کم اللہ کے بندے اس کے کید سے بچ پاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ ذکر اللہ کیلئے ایسی اجتماعی شکلیں اختیار کی جائیں جن کی تعلیم عملاً یا قولاً رسول اللہ ﷺ نے نہیں دی۔

ترمذی میں حضرت نافعؓ سے روایت ہے کہ:

ایک شخص عبد اللہ بن عمرؓ کے پہلو میں کھڑے ہوئے چھینکا اور کہنے لگا ”الحمد لله والسلام على رسول الله“۔ ابن عمرؓ نے فرمایا: یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا ہے۔ بلکہ یوں سکھایا کہ ہر حال میں الحمد لله کہیں۔

ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر قال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر انا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله ﷺ علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال (۱)

اندازہ کیجئے کہ ”والسلام على رسول الله“ جیسا پاکیزہ جملہ، لیکن حضرت ابن عمرؓ نے اسے بھی پسند نہیں کیا، کیوں؟ صرف اس لئے کہ چھینک کے بعد صرف ”الحمد لله“ کہنا رسول اللہ ﷺ سے منقول ہے اور اسی پر اکتفا کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو آپ نے رسول اللہ ﷺ ہی سے سمجھا تھا اور یہ بات ان کی نظر میں تھی کہ جس جگہ رسول اللہ ﷺ نے لفظ نبی

استعمال فرمایا ہو وہاں کسی کو رسول کہنے کا بھی اختیار نہیں۔

ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ اس حدیث کے بعد صاحب مشکوٰۃ نے ہذا حدیث غریب لکھا ہے اور صاحب مشکوٰۃ جب ایسا لکھتے ہیں تو بقول شیخ محدث دہلوی ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث میں کسی طرح کا طعن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ فی الحقیقت صاحب مشکوٰۃ کے نہیں ہیں بلکہ خود ترمذی کے ہیں اور ہر صاحب علم کو معلوم ہے کہ ترمذی ان الفاظ کو صاحب مشکوٰۃ کے معنی میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ بارہا صحیح حدیث کے بارے میں بھی فی نقطہ نظر سے ایسا کہہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کو غریب اس وجہ سے کہا کہ اس کے رواۃ میں ایک راوی زیاد بن ربیع منفرد ہیں۔ لہذا اصطلاحاً اس پر ”غریب“ کا اطلاق ہوا۔ ورنہ یہ راوی ہر لحاظ سے معتبر اور بخاری کے رواۃ میں سے ہیں اور حدیث صحیح ہے۔

حضرت عمرؓ کا یہ عمل کسے معلوم نہیں کہ آپ نے اس درخت کو کٹوا ڈالا تھا جس کے نیچے رسول اللہ ﷺ نے بیعت لی تھی۔ اور جس کی زیارت کرنے لوگ آنے لگے تھے۔ (۱) کیوں؟ صرف اس لئے کہ درخت کا وجود عوام الناس میں بدعت اور شرک پیدا کرے گا۔ پھر یہ بھی حضرت عمرؓ کا واقعہ ہے کہ سفر حج سے لوٹتے ہوئے جب راہ میں ایک ایسی مسجد پڑی جس میں رسول اللہ ﷺ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تو لوگ اس کی طرف دوڑے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے لوگو! اہل کتاب انہیں باتوں کی وجہ سے برباد ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی یادگاروں کو عبادت گاہ بنا ڈالا۔

اللہ اکبر! نگاہ عمرؓ کتنی دور دیکھ رہی تھی۔ آپ آج اپنی آنکھوں سے بصیرت عمرؓ کا نظارہ فرمائیں۔ نبیؐ تو بڑی چیز ہے۔ نبیؐ کی خاک پا جیسے بزرگوں کی قبروں اور درگاہوں کا حال دیکھئے۔ جہلاء ہی نہیں پڑھے لکھے بھی آپ کو ملیں گے کہ خاک کے تودوں پر سر نیاز خم کئے ہوئے ہیں۔ اور جس فرق مقدس کے آگے کبھی فرشتوں نے سجدہ گزرا یا تھا وہی فرق مقدس مٹی کے ڈھیروں کے آگے جھکا ہوا ہے۔ صحابہؓ جیسے عظیم مومن و مسلم اور رسول اللہ ﷺ جیسے رسول اکرمؐ کی محبت و عقیدت، لیکن پھر بھی

حضرت عمرؓ نے ایک تہہ نشین خطرے اور فتنے کو اس فعل حسن کی گہرائیوں میں دیکھ لیا وہ فاروقؓ تھے۔
فاروقِ حق و باطل۔ انہی کے لئے زبانِ صادق و صدوق ﷺ نے کہا تھا کہ۔ لو کان بعدی
نبی لکان عمرؓ (اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمرؓ ہوتا) رضی اللہ عنہ۔

بدعت اور ایجاد فی الدین سے جلیل القدر صحابہؓ کتنے مجتنب تھے اس کے لئے متعین مثالوں
کی احتیاج نہیں، ان کی پوری سیرت ہی مجسم مثال ہے۔ ہاں ایک شبہہ سطحِ ہیں ذہن کو یہاں پیدا
ہو سکتا ہے کہ اگر مستحب امور پر اصرار اور دوام قابلِ اعتراض ہو سکتا ہے تو سنن کی متواتر تعمیل اور
پابندی بھی ممنوع ہونی چاہئے۔ کیونکہ بہر حال سنن فرض و واجب سے کم مرتبہ رکھتی ہیں۔ یہ شبہہ
اگر خلوصِ نیت کے ساتھ پیدا ہو اور اس کی تہہ میں کوئی خاص مقصد پوشیدہ نہ ہو تو اس کا ازالہ بہت
آسان ہے۔ جس فعل و عمل کے بارے میں طے ہو گیا کہ وہ سنت ہے۔ یعنی حضور ﷺ کی طرف
اس کی نسبت علمی حیثیت سے مسلم ہے اس کی پابندی میں اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
بشرطیکہ اس پابندی سے حضور ﷺ کے کسی دوسرے قول و فعل کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ قرآن و
حدیث دونوں نے سنتِ رسول اور اسوۂ رسول کے اتباع کا حکم اصرار و تکرار کے ساتھ دیا ہے۔ البتہ
امتِ مسلمہ کی آسانی اور انسانوں کی قوت و استعداد کے باہمی فرق اور دیگر مصالح کی بنا پر یہ ضروری
تھا کہ علماء و فقہاء مختلف اعمال و افعال کے مراتب و درجات معین کرتے تاکہ ہر خاص و عام پر
واضح ہو جائے کہ کون سے اعمال کس درجے میں ضروری ہیں۔ اور کس عمل کا کتنا ثواب و عذاب
ہے۔ اگر اصطلاحوں کے ذریعے فرق مراتب نہ کیا جاتا بلکہ تمام ہی سنن و مستحبات اور فرائض و
واجبات کو ایک ہی درجے لازم و ضروری قرار دیا جاتا تو امتِ عظیم فتنے میں مبتلا ہو جاتی۔ پس خود
شارع کی دی ہوئی گنجائشوں اور عقلِ سلیم کے تقاضوں کے تحت اعمال کے درجے مقرر کئے گئے
تاکہ عوامِ مطمئن ہو جائیں کہ مسلمان بننے کیلئے فرائض و واجبات کا باران کی طاقت سے باہر نہیں
ہے بلکہ آسانی سے قابلِ برداشت ہے۔ اب جو لوگ صاحبِ عزم و ہمت ہوں وہ خوشی سے سنن کی
بھی پابندی کر سکتے ہیں اور یہ بدلہ لائقِ تعریف فعل ہوگا۔ بلکہ ضابطے کے مسلمانوں کی صف سے
اگلی صف میں آدمی سنن ہی کی مستقل پیروی سے پہنچتا ہے۔

اور اگر یہ شبہہ محض مناظرانہ ذہنیت اور ضد کا پیدا کردہ ہے تو بہر حال اشتباہ و اعتراض کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔

قبر پرستی :- قرآن و سنت کے صریح احکام کے بالکل برعکس رواج پا جانے والی بدعات میں غالباً سب سے بدتر لیکن سب سے عام بدعت قبر پرستی ہے۔ جو کافی مقبول ہو چکی ہے۔ اور جس کی بہت سی صورتیں شرکِ جلی میں داخل ہیں۔

ہمارے سامنے آج تک ایک بھی دلیل ایسی نہیں آئی جس سے معلوم ہو سکتا کہ مروجہ قبر پرستی قرآن یا حدیث کے کس حکم یا اصول کے تحت اختیار کی گئی ہے۔ لیکن غور و فکر اور مطالعے کے بعد یہی اندازہ ہوا کہ قبر پرستی کی تمام تر عمارت محض جہل و نادانی، نفس پرستی اور اندھی تقلید پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کے غور و فکر کے لئے چند نصوص پیش خدمت ہیں۔

قال رسول اللہ ﷺ لا تجلسوا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قبروں پر مت علی القبور ولا تصلوا الیہا۔^(۱) بیٹھو اور ان کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔

اگر کسی کو اس سے یہ غلط فہمی ہو کہ یہاں تو قبر پر چڑھ کے بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کبھی اور کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا یا سنا گیا کہ لوگ قبروں پر چڑھ کے بیٹھتے ہوں۔ لہذا حضور ﷺ کے حکم کو اس معنی میں لینا گویا رسول اللہ ﷺ پر یہ الزام رکھنا ہے کہ آپ ﷺ عبث باتیں بھی فرمایا کرتے تھے (نعوذ باللہ) ظاہر ہے کہ منع اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو زیر عمل یہی چیز آتی رہی ہے کہ لوگ قبروں کے پاس بیٹھتے اور اس بیٹھنے کو متبرک سمجھتے رہے ہیں۔ باقاعدہ درگاہیں بنی ہیں اور وہاں نیاز مند یوں کے مختلف پیرائے اختیار کئے گئے ہیں۔ اسی سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ لوگ حضرت آدم اور حضرت یوسفؑ کو سجدے کئے جانے کی دلیل سے قبروں کو اور غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا جواز لاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے سجدہ کرنا تو درکنار قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے تک کو منع فرمادیا کہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے اور

قبر کو سجدہ کرنے کا ایسا ہم ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی نہ کہا جائے کہ نماز تو چونکہ قبلہ رخ ہو کر پڑھنی چاہئے اس لئے قبر کی طرف نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ یہ حکم رسول ﷺ بلاشبہ اسی صورت میں ہے جب کہ قبر قبلہ کی طرف واقع ہو رہی ہو، ورنہ کون دیوانہ مسلمان ہوگا جو قبلہ کے سوا کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔

مسلم اور ترمذی میں ہے:

حضرت علیؓ نے (ابو الہیاج اسدی سے) فرمایا کہ میں تمہیں اس مہم پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ ﷺ نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ کہ تم کسی مجسمہ کو مٹائے بغیر نہ رہو اور کسی اونچی قبر کو برابر کئے بغیر نہ چھوڑو

قال علی رضی اللہ عنہ
الا بعتک علی ما بعثنی علیہ
رسول اللہ ﷺ ان لا تدع تمثالا
الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا
سویقہ (۱)

یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام الاتقیاء خلیفہ چہارم رسول اللہ ﷺ کے داماد حضرت علیؓ فرما رہے ہیں بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

لما نزل برسول اللہ ﷺ طفق یطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ واذا اغتم کشفہا عن وجہہ فقال وہو کذلک لعنۃ اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد یحذر ما صنعوا ولولا ذلک ابرز قبرہ غیر انہ خشى ان یتخذ مسجداً (۲)

جب جانتی کا عالم رسول اللہ ﷺ پر طاری ہوا تو آپ ﷺ نے چہرے پر چادر کھینچ لی۔ جب سانس گھٹتا چادر ہٹا دیتے۔ اسی عالم میں فرمایا: ”یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا“ ایسا کہہ کر آپ امت کو اس طرح کی حرکتوں سے ڈرا رہے تھے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خود رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف بھی کھلی رکھی جاتی لیکن اسی خوف سے کہ اسے عبادت گاہ بنالیا جائے گا بند رکھا گیا۔

(۱) مسلم ج ۱ ص ۳۱۲ کتاب الجنائز (۲) بخاری ج ۱ ص ۶۲ کتاب الصلوۃ و ص ۳۹۱

کتاب الانبیاء و ج ۲ ص ۶۳۹ کتاب المغازی / مسلم ج ۱ ص ۲۰۱ کتاب المساجد

اندازہ کیجئے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے رسول اللہ ﷺ کو کتنی نفرت و کراہت تھی۔ بہت ہی کم آپ ﷺ کسی کیلئے ”لعنة الله“ کہا کرتے تھے۔ لیکن اس فعل کے کرنے والوں پر حضور ﷺ عالم جاننی میں کس دسوزی سے لعنت بھیج رہے ہیں۔ پھر انبیاء کی قبروں کا جب یہ معاملہ ہو تو ان لوگوں پر کس قدر لعنت بر سے گی جو انبیاء سے بہت کم درجہ بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنائے ہوئے ہیں۔

ذرا ملاحظہ کیجئے! غیر انبیاء کی قبروں کا ذکر بھی حدیث رسول ﷺ میں ملتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے حبش کے دو ایسے گرجاؤں کا ذکر رسول اللہ ﷺ کے حضور کیا جس میں انہوں نے تصاویر دیکھی تھیں۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجداً وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القيامة (۱)۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان میں کوئی مرد صالح مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور اور صالحین کی تصویریں نقش کر لیتے ہیں۔ یہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔

دیکھا آپ نے! آج کی درگاہ سازی اور قبر نوازی سے کتنی مطابقت رکھتی ہے یہ حدیث۔ اور سنئے موطا امام مالک کی روایت ہے:

ان رسول اللہ ﷺ قال اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے کہا: اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا جسے پوجا جائے، اللہ کا سخت غضب آئے اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالے۔

مسلم کی ایک اور روایت ملاحظہ کیجئے: قول رسول ﷺ ہے:

(۱) بخاری ج ۱ ص ۶۲ باب الصلوۃ فی البیعة / مسلم ج ۱ ص ۲۰۱ کتاب المساجد / مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۳۳۔

(۲) موطا امام مالک ص

الا وان من كان من قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انھاكم عن ذلك۔^(۱)
 خبردار ہو۔ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ خبردار تم ہرگز قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

روکنے اور منع کرنے کا وہ کون سا صریح اسلوب ہے جو اس سلسلے میں سرور کونین ﷺ نے اختیار نہیں فرمایا۔ تنبیہ و تنذیر کے جو واضح ترین الفاظ تھے۔ بار بار استعمال کئے۔ پھر بھی اگر مسلمان اس پر توجہ نہ کرے تو سوچئے روح پاک پر کیا گزرے گی۔ اور آخرت میں کھلے نافرمان مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا اور لیجئے۔ مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، مؤطا امام مالک، احمد سبھی میں یہ روایت ہے کہ:

نہی رسول اللہ ﷺ ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه۔^(۲)
 رسول اللہ ﷺ نے قبر کو گچ کرنے (چونے، کنکریت وغیرہ سے پختہ کرنے) اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔

اور دیکھئے امام احمد نے اپنی مسند اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے:

ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد۔^(۳)
 بدترین ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں قیامت برپا ہوگی۔ اور بدترین ہیں وہ لوگ جو قبروں کو مسجدیں بنا لیں گے۔

اور ملاحظہ کیجئے!! ابن ماجہ، ترمذی، نسائی اور ابوداؤد کی روایت ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ ﷺ زائرات القبور والمتخذين
 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قبروں کی زیارت کرنیوالی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے اور ان پر بھی جو قبروں کو مسجدیں بنا

(۱) مسلم ج ۱ ص ۲۰۱ کتاب المساجد / مسند احمد ج ۵ ص ۱۱۱

(۲) مسلم ج ۱ ص ۳۱۲ کتاب الجنائز فصل فی النهی عن تجصيص القبور والقعود والبناء عليه۔

(۳) مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۵

عليها المساجد والسرج۔ (۱) لیتے ہیں۔ اور ان پر چراغ جلاتے ہیں۔

گویا عورتوں کیلئے نفس زیارت ہی قابل لعنت ہے۔ خواہ وہ وہاں کوئی مشرکانہ فعل کریں یا نہ کریں۔ یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ محولہ بالا روایتوں میں ”مسجد“ سے مراد گنبدوں اور میناروں والی اصطلاحی مسجد ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ قبروں کو ایسی جگہ نہ بنا لو جہاں عبادت کی قسم سے کوئی عمل کیا جائے۔ یا میلہ لگایا جائے۔ چنانچہ یہ تشریح حضور ﷺ ہی کے قول سے ثابت ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جعلت لى الارض مسجداً و
طهوراً (۲) میرے لئے تمام روئے زمین مسجد اور پاک بنادی گئی ہے۔

ظاہر ہے کہ مسجد سے مراد یہی ہے کہ جہاں چاہوں اللہ کی عبادت کر لوں۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد بنام کی خاص عمارت ہی میں عبادت ہو سکے۔ گھر، جنگل، ریگستان۔ ہر جگہ نماز اور ہر عبادت ادا ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا:

لا تجعلوا قبرى عيداً (۳) میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔

کفار عرب کے کئی بتوں مثلاً اود، سواع، لیث، یعوق، اور نسر کے بارے میں تو بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تشریح منقول ہے کہ یہ سب قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ جنہیں بعد میں بت بنا کر پوجا گیا۔ مشہور بت لات کے بارے میں ابن جریر نے مجاہد جیسے جلیل القدر عالم و فقیہ کی روایت بیان کی ہے۔ یہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ گویا پہلے ہی سے اہل کفر میں نیک لوگوں کو ان کی موت کے بعد پوجنے کی بیماری چلی آرہی ہے۔ اور یہی بیماری آج کثیر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ اتنی جرأت تو ان سے نہ ہو سکی کہ باقاعدہ بت تراش لیتے۔ لیکن بزرگوں کی قبروں، بعض حالتوں میں جعلی قبروں تک کے ساتھ معاملہ پرستش اور بندگی ہی کا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مندروں میں رکھے ہوئے سنگی بتوں اور درگاہوں میں بھی ہوئی

(۱) ابوداؤد ص ۴۶۱ باب فی زیارة النساء القبور

(۲) بخاری ج ۱ ص ۲۸ باب التیمم

(۳) مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۷/۳۶۸ ابوداؤد ص ۲۷۹ کتاب المناسک باب زیارة القبور

سنگی قبروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ گیا ہے۔

قبروں پر میلے اور عرس

ایک طرف اس حدیث کو دیکھئے جس میں تین مسجدوں کے سوا کسی بھی مسجد یا مزار یا درگاہ کی طرف باقاعدہ سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔^(۱) اس حدیث کا یہ مطلب تو یقیناً نہیں ہے کہ ہر طرح کے سفر ہی کو رسول اللہ ﷺ نے منع فرمادیا۔ بلکہ باتفاق علماء اس کا مطلب ہے کہ تقرب الی اللہ اور ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد ہیں جن کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ مسجد اقصیٰ، مسجد حرام، مسجد نبوی۔ ان کے علاوہ تقرب الی اللہ کی نیت سے سفر ناجائز ہے۔

دوسری طرف وہ قول رسول اللہ ﷺ دیکھئے جسے ابھی نقل کر آیا ہوں۔ یعنی ”میری قبر کو عید نہ بنالینا“ عید کے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنا۔ ہر وہ جگہ عید ہے جہاں لوگ بار بار جاتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ اور وقت عید ہے جس میں کوئی کام بار بار کیا جاتا ہے۔ ہر وہ مجمع عید ہے جو بار بار اکٹھا ہوتا ہے۔ روایات صحیحہ گواہ ہیں کہ صحابہ اور تابعین اور ائمہ و افتیاء نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کی تعمیل کی اور قبر رسول ﷺ کو عید نہیں بنایا۔ وہاں کیلئے اوقات متعینہ میں جمع ہونا یا تنہا جانا جائز نہیں سمجھا۔ صحابہ میں سے بعض بغیر تعین وقت اور بغیر پابندی کے جاتے تو قبر پر کھڑے ہو کر صرف سلام کہتے کیونکہ سلام کا حکم رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا اور بعض صحابہ بہت دور ہی سے سلام کہہ لیتے۔

یہ تو تھا تعلیم رسول اور تعلیم صحابہ کا حال۔ اب ذرا ہمارے زمانے کے عرسوں اور سالانہ میلوں کا حال دیکھئے اور اندازہ کیجئے کہ کثیر مسلمان کس ذوق و شوق سے سال بسال قبروں کے میلوں میں جاتے ہیں۔ اور لاتعداد خرافات و منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں۔

(۱) بخاری ج ۱ ص ۱۵۸ باب فضل الصلوٰۃ فی مسجد مکة والمدينة / مسلم ج ۱ ص ۴۴۷ کتاب المناسک باب فضل المساجد الثلاثة۔

قبروں پر دعا

قبروں پر جا کر اہل قبر سے کچھ مانگنا تو کھلا شرک ہے۔ لیکن قبروں پر جا کر براہ راست اللہ سے مانگنے کی فضیلت و خصوصیت بھی قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی ایسا کہیں نہیں ملتا ہے کہ قبروں کے پاس دعا مانگنا نسبتاً بہتر اور وجہ برکت ہو۔ جتنی بھی روایات ہیں۔ ان میں صرف مَرَدُوں کیلئے دعا ہے۔ یا بعض ایسے الفاظ ہیں جو عبرت کا فائدہ دیتے ہیں۔ مثلاً:-

السلام علی اہل الدیار من
المومنین والمسلمین وانا ان
شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ
لنا ولكم العافیة (۱)

سلام پہونچے ان بستیوں کے مومن اور
مسلم بنے والوں کو۔ ہم ان شاء اللہ تم سے
مل جانے والے ہیں۔ ہم اپنے اور
تمہارے لئے عافیت کے طالب ہیں۔

السلام علیکم دار قوم مومنین
انتم لنا فرط ونحن بکم
لاحقون۔ اللہم لا تحرمننا
اجرہم ولا تفتننا بعدہم۔

اے مومنو! تم پر سلامتی ہو۔ تم ہمارے پیش
رو ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے
ہیں۔ خدا ہمیں ان کے ثواب سے محروم نہ
کراور ہمیں ان کے بعد فتنہ میں نہ ڈال

ان دعاؤں میں مقصد اصلی مرحومین کیلئے دعا ہے۔ اور اپنے لئے خیر و فلاح کی طلب ضمناً ہے۔ ہمارے زمانے میں مرحومین کیلئے دعا کا طریقہ تو ختم ہوا اور الٹی گنگاہی کہ بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان کیلئے دعا تو اس لئے نہیں کرتے کہ ان کی نجات و مغفرت پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ خود اپنے لئے دعا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صاحبِ قبر کی برکت و فضیلت سے دعا پر اثر ہو جائے گی۔ ایسا سمجھنا غلط اور خلافِ شرع ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت میں اس کیلئے کوئی تعلیم نہیں۔ معلوم نہیں کن لوگوں نے یہ گھڑ دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھ پر کوئی سختی آن پڑتی ہے تو میں امام ابو حنیفہؒ کی قبر پر آکر دعا کرتا ہوں اور سختی دور ہو جاتی ہے۔ یہ محض جھوٹی

روایت ہے۔ جو نہ تو روایت کے مسلمہ اصولوں پر صحیح اترتی ہے نہ عقل و قیاس کے مطابق ہے۔ امام شافعیؒ تو اپنی تحریروں میں قبروں کی تعظیم و تکریم مکروہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے حجاز و یمن، عراق و شام اور مصر وغیرہ میں کتنے ہی صحابہ اور تابعین کی قبریں دیکھی ہیں۔ لیکن کبھی کسی قبر کی طرف رجوع نہیں فرمایا: حالانکہ صحابہؓ تو ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفہؒ سے بدرجہا افضل و برتر تھے۔ حق یہ ہے کہ امام شافعیؒ جب بغداد تشریف لائے تو نہ وہاں کسی قبر پر لوگ دعا کے لئے آتے تھے نہ یہ طریقہ ناقص اس دور میں مروج تھا۔

بعض لوگ مشہور بزرگ معروف کبرخی کی قبر کے متعلق کسی بزرگ کا یہ ارشاد پیش کرتے ہیں کہ وہ قبول دعا کیلئے تریاق اور مجرب ہے، اور خود معروف کبرخی نے اپنے بھتیجے کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر آ کر دعا لیا کرے۔ نیز بعض لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صلحاء اور انبیاء کی قبروں پر آ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ نیز بعض فقیہوں نے قبر پر قرآن خوانی کا جواز لکھا ہے۔ یا بعض لوگوں نے اپنے تجربے بیان کئے کہ فلاں شیخ کے مزار پر ہم نے دعا کی اور مقبول ہوئی۔ یا بعض علماء اور زاہدین قبروں پر دعائیں کرتے اور جھکتے دیکھتے گئے۔ لہذا یہ لوگ جاہل اور تارک شریعت نہیں ہو سکتے۔

اس طرح کی جھٹیں لانا دین و شریعت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک دعا کے مقبول ہونے کا تعلق ہے تو کوئی بھی فیصلہ کن طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کس لئے مقبول یا رد ہوئی۔ دعا گھر کے کونے میں مقبول ہوتی ہے اور قبر رسول ﷺ تک پر نامقبول ہو جاتی ہے۔ دعا کافروں اور مشرکوں اور سخت گناہگاروں کی بھی قبول ہوتی ہے اور کفار بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں عمل کی وجہ سے یا فلاں گرجا کی برکت سے دعا قبول ہوئی۔ ہندوؤں میں بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں مندر یا فلاں استھان یا فلاں گھاٹ پر دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کافروں اور مسلمانوں سب کی قبول و رد کرتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور اگر کسی قبر پر دعا کرنے سے فوری قبولیت حاصل ہو جائے تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ مقبولیت اس قبر یا صاحب قبر کی برکت سے ہے بلکہ سمجھنا چاہئے کہ یہ وقت ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا رکھا تھا

اور اس وقت کسی بھی جگہ یہ دعا مانگ لی جاتی قبول ہوتی۔

رہا بعض بزرگوں کا قول تو اول تو اس قول کی روایتیں ہی مستند نہیں ہیں۔ دوسرے، کسی شخص کا بزرگ ہونا اس بات کیلئے کافی نہیں ہے کہ اس کا ہر اجتہاد درست ہی مان لیا جائے۔ اگر وہ مجتہد کا درجہ رکھتا ہے تو یوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے اس اجتہاد پر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ بلکہ ایک درجہ میں اجتہاد کا ثواب ہی ملا۔ لیکن جو لوگ محض تقلید میں اسے اختیار کرتے ہیں وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔ کیونکہ مقلد کیلئے یہ مسئلہ اجتہادی نہیں۔ بلکہ غلط اجتہاد کی پیروی ہے۔ قول کے بعد فعل کا نمبر ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ کہ کسی بزرگ کا خصوصی فعل شریعت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ ہر دور میں قبروں کی تعظیم اور اس پر دعا کی مخالفت کرنیوالے علماء رہے ہیں۔ لہذا اگر کچھ علماء و صلحاء تعظیم و دعا کو درست بھی کہیں تو یہ مسئلہ اختلافی ہوا اور اختلافی مسائل میں اللہ تعالیٰ کا کھلا حکم ہے کہ:

فان تنازعتم فی شئ فردوه
الی اللہ والرسول۔^(۱)

جب تم کسی مسئلہ میں باہم اختلاف
کرنے لگو تو اسے اللہ اور اس کے رسول
کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرو

اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ دعا کا قبول کیا جانا الگ بات ہے اور فعلِ ممنوع کی سزا الگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر بت یا صلیب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں تو اس قبولیت کے باوجود اس کے یہ کافرانہ افعال مستحق سزا ہوں گے۔ ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ اسی طرح قبر پر جا کر اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے۔ اور وہ قبول ہو جاتی ہے تو غلط اعتقادی اور ممنوع طرزِ عمل اختیار کرنے کا عذاب تو بہر حال ملے گا۔

پھر بعض دعاؤں کا قبول ہونا بھی عذابِ الہی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ آدمی اپنے نزدیک جو چیز مفید سمجھتا ہے وہ مانگتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز اس کے لئے مصیبت و ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے مثلاً ایک شخص ثعلبہؓ نے آنحضرت ﷺ سے درخواست کی کہ میرے لئے کثرتِ مال و اولاد کی دعا فرمائیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ ایسی خواہش مت کر

تجھے نقصان رہے گا۔ لیکن اس نے ضد کی اور آپ ﷺ نے دعا فرمادی جو مقبول ہوئی، مگر یہی چیز اس کیلئے تباہی کا باعث بن گئی۔ چنانچہ جب مال ملا تو اس نے زکوٰۃ تک سے انکار کر دیا۔^(۱) ایسی ہی مثالیں آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے، تو بعض حالتوں میں یہی اولاد ماں باپ کے لئے ہزاروں پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ و علیٰ ہذا۔

زیارتِ قبور

قبروں کی زیارت کا بیشک حضور ﷺ نے اذن دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ موت کو یاد رکھو۔ موت کو یاد رکھنا ظاہر ہے کہ بجائے خود مقصد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد رکھے گا تو اچھے اعمال کی طرف راغب ہوگا، برائیوں سے بچے گا۔ اور دنیا کی زندگی میں مجنوں نہیں ہوگا۔ مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی مغفرت کی اجازت چاہی تو منع فرمادیا گیا مگر ان کی قبر کی زیارت کا اذن مانگا تو مل گیا۔“^(۲)

دوسری روایت مسلم ہی میں ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور اس قدر روئے کہ جو اصحاب ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنی والدہ کیلئے مغفرت طلب کی تو انکار فرمادیا۔ لیکن قبر پر آنے کی اجازت دے دی۔ لہذا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔^(۳)

(۱) ثعلبہ بن حاطب جو بدری صحابی تھے ان کی جانب اس طرح کی بات منسوب کرنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ بدری صحابی تھے اور بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم وعدہ ہے بہت ممکن ہے کہ ثعلبہ نامی کوئی اور آدمی رہا ہو اور نام میں مشابہت ہونے کی وجہ سے بیان کرنے میں چوک ہوگئی ہو۔ جس ثعلبہ کے بارے میں روایت آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب قرآن کی آیت وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰہَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلٍ لَّنْصَلِّقَنَّ وَّلَنُکُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ فَلَمَّا اٰتٰنَا مِنْ فَضْلٍ بَخِلُوْا بِہٖ وَتَوَلَّوْا وَہُمْ مُّعْرِضُوْنَ۔ نازل ہوئی اور اسے خیر ہوئی تو وہ اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا لیکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بعد ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی زکوٰۃ نہ لی اور حضرت عثمان کے دور میں وہ مر گیا۔

(۲) مسلم ج ۱ ص ۳۱۴

(۳) ایضاً

حضور ﷺ کے طرز عمل پر غور کیجئے۔ پھر یہ دیکھئے کہ آج کتنے لوگ موت کو یاد کرنے قبروں پر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس علتِ حکم ہی کو فراموش کر دیا۔ اور محض صالحین کی قبروں پر تقرب الی اللہ اور برکت و سعادت کے لئے میلے لگانے لگے اور موت کی عبرت انگیز ویرانی و خموشی کو راگ رنگ، شور و شر اور فسق و فجور میں بدل دیا۔ یا حسرتاً۔ زیادہ سے زیادہ مذکورہ فعلِ رسول ﷺ سے یہ نظریہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اپنے کسی عزیز و قریب یا دوست کی قبر پر بطور محبت جانا جائز ہے تو اس میں بھی کچھ اعتراض نہیں۔ لیکن یہ محض رسی چیز نہ بن جانی چاہئے۔ نہ اسے اجتماعی شکلیں دینا درست ہے۔

راگ رنگ قوالی

”سماع“ کے نام سے جو خرافات و منہیات رواج پا گئی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ قرآن و حدیث اور تعاملِ صحابہؓ اور قیاس صحیحہ سے تو ان کے جواز پر کوئی دلیل ملتی ہی نہیں۔ بس بعض بعد کے صلحاء سے عمل کو بنیاد بنا کر لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اور اس میں اتنے بڑھ گئے کہ صریحاً محرّمات و منکرات کا ارتکاب کیا جانے لگا۔ اوّل تو پچھلے بعض بزرگوں نے جو ”سماع“ اختیار کیا یہ ان کا ذاتی فعل تھا، جو ہرگز حجت نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے بہت سخت شرائط اس کے لئے رکھیں جن کی تفصیل ان کے قول و عمل میں ملتی ہے۔ آج یہ شرائط قطعاً نظر انداز کر دی گئیں اور محض لغویت و مخرقات اختیار کر لی گئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون صحیح العقول مسلمان ہو سکتا ہے جو خلوص کے ساتھ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے اور پھر آج کل کے عرسوں، قوالیوں اور ناچ گانوں کی اہمیت و تقدس کا وہم بھی کر سکے۔ اس باب میں تفصیلی بحث کرنا ہمیں مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے کیونکہ جس طرح لہو و لعب کا فضول ہونا اور تاش و شطرنج کا لغو ہونا ظاہر و باہر ہے اسی طرح مروجہ راگ رنگ اور قوالی کا قبیح و مذموم ہونا ظاہر و باہر ہے۔

بدعت کی کسوٹی

میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی کسوٹی آپ کے سامنے رکھ دوں جس پر آپ کسی بھی قول و فعل کو پرکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بدعت ہے۔ یا امر جائز، مقبول ہے یا مردود۔ وبالله التوفیق۔

لغت میں لفظ ”بدعت“ کے معنی ہر اس کام کے ہیں جو نیا بنایا گیا ہو۔ اور اس سے پہلے اس پر عمل نہ ہوا ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لغوی مفہوم مراد نہیں، بلکہ مراد صرف وہ نئے کام ہیں جنہیں دین کا جزو بنایا جا رہا ہو۔ یہ اتنی سیدھی اور صاف بات ہے کہ معاند یا احمق کے سوا کوئی اس سے اعراض نہیں کر سکتا۔

آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اور منشاء ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہئے کہ وہ مقصد دنیا کی کوئی منفعت و مصلحت ہے یا آخرت کی۔ اگر دنیا کی ہے تو شریعت کو اس سے کوئی دشمنی نہیں۔ بس وہ اتنا کہتی ہے کہ حلال و حرام کی جو حدیں اللہ و رسول نے متعین فرمادی ہیں وہ نہ ٹوٹیں اور آپ ان حدوں میں رہتے ہوئے جس طرح چاہیں مفاد دنیاوی اور راحت و عزت حاصل کریں۔ مثلاً آپ نے ریل کا سفر کیا ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دور میں ریل نہیں تھی۔ لہذا از روئے لغت ریل کا سفر بدعت ہوا۔ مگر اس کا مقصد خالی دنیاوی ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے کسی لفظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اہل کفر کی ایجادات سے دنیاوی فائدہ اٹھاؤ بلکہ اس کے برعکس اہل کفر کی مصنوعات کا استعمال خود فعل رسول سے ثابت ہے۔ لہذا شریعت کے نزدیک یہ بدعت نہ ہوگی۔ اسی طرح دیگر امور ہیں جو کسی حکم شرعی کے خلاف نہ ہوں اور باعتبار دور و مبارک کے لغتاً بدعت ہوں۔ ان پر شریعت کو کچھ اعتراض نہیں۔ ہاں اگر ان سے کوئی حکم شرعی ٹوٹتا ہو تو بیشک شریعت ان پر معترض ہوتی ہے۔ مثلاً بینک کا

کاروبار ہے۔ آنحضرت ﷺ کے دور میں یہ کاروبار اپنی موجودہ شکل میں نہیں تھا۔ اور آج یہ دنیاوی مقاصد کیلئے رائج کر لیا گیا ہے۔ لیکن شریعت نے سود کیلئے جو احکام بیان کئے یہ کاروبار چونکہ ان کو جھٹلاتا ہے اس لئے شریعت کے خلاف ٹھہرا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کام کا مقصد دنیاوی نہ ہو بلکہ اخروی ہو۔ اس کے متعلق یہ ذیکھا جائے گا کہ اس کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں۔ اور صحابہ و ائمہ نے اسے قرآن و سنت کے کسی لفظ یا جملہ سے اخذ کیا ہے یا نہیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت موجود ہے تو اس کام کے شرعی ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اور اگر کوئی صورت موجود نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ جس مقصد اور سبب کی خاطر یہ کام کیا جا رہا ہے، وہ مقصد اور سبب رسول اللہ ﷺ کے دور میں موجود تھا یا نہیں۔ نیز اگر موجود تھا، تو رسول اللہ ﷺ اور ان کے اصحاب کے لئے عملاً اس کام کو کر لینے میں کوئی رکاوٹ حائل تھی یا نہیں۔ اگر وہ مقصد و سبب اس دور میں بھی موجود تھا اور اس کے حصول کیلئے آج جو کام کیا جا رہا ہے اس زمانہ میں کر لینا ممکن تھا اور پھر بھی حضور ﷺ اور ان کے اصحاب نے نہیں کیا تو یقیناً کہا جائے گا کہ یہ کام بدعت شرعی میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر بعض بدعت پسندوں کے اس طرز عمل کو لیجئے کہ وہ کسی ایک یا چند نمازوں کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنے کو نہ صرف اچھا سمجھتے ہیں بلکہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور جو ان کی تقلید نہ کرے اسے دہابی وغیرہ کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا یہ عمل دنیاوی مقاصد کیلئے ہے یا دینی مقاصد کیلئے ظاہر ہے کہ دنیاوی فائدہ تو اس میں ذرہ برابر نہیں۔ یہ لوگ ثواب اور برکت ہی کے مقصد سے یہ فعل کرتے ہیں۔ جو اخروی فائدہ میں داخل ہے۔ اور تقرب الی اللہ کے سوا اس کا کوئی نفع متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ پس یہ مقصد تو دور مبارک میں نہ صرف موجود تھا بلکہ اسی مقصد اور سبب کیلئے آنحضرت ﷺ مبعوث ہوئے تھے۔ اور یہی دین کا مقصد و حاصل

ہے۔ علاوہ ازیں کوئی مانع بھی ایسا موجود نہ تھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے حضور ﷺ اور آپ کے اصحاب بعد نماز فاتحہ اور سورہ اخلاص کی پابندی نہ کر سکتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قول و فعل سے نہ تو حضور ﷺ نے اس کی تعلیم دی، نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ لہذا لازماً یہ بدعت ہے۔ اور اس کو افضل و مقدس سمجھنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے تقرب اور حصولِ ثواب کے جن ذرائع سے میں واقف ہوں ان کا علم رسول اللہ ﷺ کو بھی نہ تھا۔ نعوذ باللہ۔ اندازہ کیجئے رسول اللہ ﷺ تو جمعہ کو متعین کر کے روزہ رکھنے کو بھی منع فرماتے ہیں کہ اس طرح لوگوں میں یومِ جمعہ کیلئے ایسے فضائل متصور کر لئے جائیں گے جو اس میں نہیں ہیں۔ اور مدعیانِ اسلام نئی نئی عبادتیں گھڑ کے ان پر خود جمتے اور لوگوں کو جماتے ہیں۔ حالانکہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ کی جو تعریفیں رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں ان کا اقتضا صرف یہ ہے کہ مسلمان وقتاً فوقتاً انہیں پڑھتا رہے۔ اور دوسروں کو بتائے کہ ان سورتوں کو پڑھا کریں مگر کسی وقت کے ساتھ انہیں خاص اور پابند کر دینا ایجاد و بدعت شمار ہوگا۔ کیونکہ جن مواقع پر ان کی پابندی اور دوام منقول نہیں ان مواقع پر پابندی کرانا گویا آزادی اور رخصت کا وہ حق سلب کرنا ہے جو اللہ و رسول ﷺ نے مومنین کو دیا ہے۔ اس حق کے سلب کرنے کا کسی کو کیا حق ہے۔ صرف اتنا اگر ہوتا کہ بعض لوگ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی کسی خاص مقدار اور ترتیب کو ثواب کی نیت سے اختیار کر لیتے تو یہ بے شک بدعت نہ تھا، کیونکہ ذکر اللہ کا یہ بھی ایک طریقہ تھا، لیکن اس طریقے کو اس طرح موکد بنا دینا کہ جو اس پر عمل نہ کرے کو ٹھہرے۔ وہابی کہلائے، لائقِ طعن سمجھا جائے بدعت ہے۔ اور یہ بھی بدعت ہے کہ بعد نماز امام باواز بلند سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے۔ کیونکہ اس طرح تمام مقتدی بھی اس کے پابند ہو جاتے ہیں اور اپنی الگ دعا سکون و طمانیت کے ساتھ نہیں مانگ سکتے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح امام کو شریعت نے اختیار دیا تھا کہ وہ جو چاہے دعا مانگے اور قرآن

کی جس سورت کو چاہے پڑھا کرے اسی طرح مقتدیوں کو بھی یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی پسندیدہ دعائیں اور کلمات و آیات اختیار کریں۔ امام کا اپنی صواب دید اور پسند کی پیروی پر دوسروں کو عملاً مجبور کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

دوسری مثال مولود کی ہے جو یومِ پیدائش پر سال بہ سال نہایت اہتمام اور پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ مثال اس لحاظ سے بڑی نازک ہے کہ جب اس کے بدعت ہونے پر کلام کیا جائے تو بدعت پسند جذبات عوام کو جذباتی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو صاحب یہ ذکر رسول ﷺ کو بھی منع کرنے لگے۔ حالانکہ ذکرِ رسول سے تو منع کافر ہی کر سکتا ہے۔ ذکرِ رسول اپنی جگہ مسلم۔ لیکن یہ یومِ پیدائش پابندی سے منانے کا طریقہ اور منکرات و مکروہات سے آلودہ نمائش محفلیں منعقد کرنے کا رواج کسی طرح شریعت کی میزان میں پورا نہیں اترتا۔ بزرگوں کا یومِ ولادت منانا اگر برکت اور ثواب کا کام ہوتا تو ضرور آنحضور ﷺ انبیائے سابق کا یومِ پیدائش منایا کرتے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ضرور مناتے۔

حدیث ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو فوجد الیہود صیاماً یوم عاشوراء فقال لهم رسول اللہ ﷺ ما هذا الیوم الذی تصومونه فقالوا هذا یوم عظیم انجی اللہ موسیٰ و قومه و غرق فرعون و قومه فصامه

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یومِ عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ پس آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ عظمت والا دن ہے اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا تھا۔

موسیٰ شکرا فنحن نصومہ پس ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ
فقال رسول اللہ ﷺ فنحن نے کہا ہم موسیٰ کے معاملہ میں تم سے زیادہ
احق بموسیٰ منکم فصامہ وامر حقدار ہیں۔ پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا
الناس بصيامہ (۱) اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔

اس کے ساتھ دوسری حدیث دیکھئے:

عن ابی موسیٰ قال کان یوم عاشرہ یوما یعظمہ الیہود و حضرت ابو موسیٰؓ سے مروی ہے کہ یہودیوں کے
تتخذہ عیداً قال رسول اللہ ﷺ دن عید منایا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ ﷺ نے
صومہ انتم۔ (۲) (مسلمانوں سے) کہا کہ تم روزہ رکھو۔

ان حدیثوں کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے روزہ بطور شکر ایک دینی فعل تھا۔ لہذا
آنحضور ﷺ نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن بطور شکر سال بہ سال عید منانا قبول نہیں کیا۔ کیونکہ آپ
جانتے تھے کہ اس طریقہ میں کوئی بھلائی نہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰؑ کا یوم نجات اور غرقابی فرعون
بدلتہ خوشی منانے کے لئے تو بہت کافی وجہ ہے۔ کم سے کم نفس ولادت سے تو اس کا مرتبہ زیادہ
ہے۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰؑ کا فرعون جیسے جبار و قہار پر فتح پانا اور فرعون کا غرق ہو جانا
صراحتہ خاص اور اہم واقعہ ہے۔ جس پر خوشی منائی جانی عقلاً کوئی نامناسب نہیں۔ مگر جس چیز
کے بارے میں رسول خدا کو معلوم ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وجہ قربت نہیں بن سکتی اور عوام کیلئے
اس میں فتنہ کے جراثیم پوشیدہ ہیں۔ اسے آپ ﷺ کیسے اختیار کر سکتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ
میں نے اختیار کیا تو یہ امت کیلئے سنت بن جائے گی۔ اور دین کے اعتبار سے بے نتیجہ بلکہ فتنہ
پرور باتوں کو سنت بنانا ایک سچے نبی کے لئے ممکن نہیں ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ تو چونکہ خود ہر نبی سے بلند مرتبہ تھے۔ اس لئے آپ ﷺ
نے کسی نبی کا یوم ولادت نہیں منایا۔ چلئے مان لیا۔ لیکن کیا صحابہ بھی انبیاء سے افضل تھے؟ کیا

(۱) مسلم ج ۱ ص ۳۵۹ باب صوم یوم عاشوراء

(۲) ایضاً

حضور ﷺ کے نزدیک اگر یوم پیدائش منانا برکت و سعادت کا ذریعہ ہوتا تو آپ ﷺ صحابہ کو اس کا حکم نہ دے سکتے تھے؟ پھر آنحضرت ﷺ کے بعد خود صحابہ کو بھی اتنی دینی فہم نہ ہوئی کہ آنحضرت ﷺ کا یوم ولادت منالیا کریں؟

ایک یہ گوشہ نکالا جاتا ہے کہ ہم تو میلاد بطور وسیلہ خیر کرتے ہیں تاکہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں۔ اس خیال و نیت کا ثبوت اگر عمل سے ملتا تو خیر بات وزنی تھی۔ مگر حال تو یہ ہے کہ میلاد کی محفلوں میں آیت قرآنی: **إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ** (۱) کی بھی دل کھول کر نافرمانی کی جاتی ہے۔ کتابیں بھی غیر مستند پڑھی جاتی ہیں۔ قیام بھی کیا جاتا ہے۔ جو خلاف شرع اعتقاد کا نتیجہ ہے اور دن، تاریخ کی ایسی پابندی کی جاتی ہے کہ روزہ نماز قضا ہو مگر یہ قضا نہ ہو۔ حالانکہ رسول اللہ ﷺ اگر اس خاص مہینہ میں پیدا ہوئے تو آپ ﷺ کا انتقال بھی اسی مہینہ میں ہوا ہے لہذا یہ مہینہ مسرت کے ساتھ شدید ترین عبرت کے اسباب بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے ہالک اور فانی ہے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ یوم ولادت منانے کا مقصد جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ و تابعین سب کے دور میں موجود رہا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی ایسی نہیں رہی کہ یہ حضرات اس عمل کو نہ کر سکتے، جب انہوں نے نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ فعل بدعت ہے۔

ہاں کسی بڑے شاعر یا ادیب یا لیڈر کا یوم پیدائش منانا چونکہ خالص دنیاوی معاملہ ہے اور تقرب الی اللہ اور ثواب و برکت سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے شریعت کی اصطلاح میں اسے بدعت نہیں کہیں گے۔ البتہ جو اسراف اور تبذیر اوقات اور ممنوع افعال اس میں کئے جائیں۔ انہیں شریعت ممنوع قرار دے گی۔

دوسری صورت لیجئے کہ سبب تو موجود تھا۔ مگر عمل میں رکاوٹ تھی۔ اس کی مثال قرآن اور دینی کتابوں کو چھاپنا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی اشاعت و نشر کا مقصد دور مبارک میں بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح علوم دینیہ کو پھیلانے کا مقصد جب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن

اس زمانے میں پریس ایجاد نہیں ہوا تھا لہذا اچھپائی نہیں ہو سکی۔ اب پریس ہے، لہذا اچھپائی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کو محض تجارتی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ برکت و سعادت اور نشر و اشاعت کی خاطر چھاپیں تب بھی باوجود دینی ہونے کے یہ فعل بدعت شرعی شمار نہ ہوگا۔ کیونکہ اگرچہ یہ عمل دورِ مبارک میں نہ ہوا اور مقصدِ عمل اس وقت بھی موجود تھا۔ لیکن اس عمل پر اس وقت قدرت ہی نہ تھی۔ اور اچھپائی کا عمل بجائے خود کسی حکم شرعی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ معاملہ ثواب کی خاطر کتابیں چھاپنے اور پوسٹر وغیرہ شائع کرنے کا ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ ایک نیا کام ہم نے جس مقصد کیلئے شروع کیا ہے وہ اگرچہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ جس سبب کیلئے کیا جا رہا ہے وہ سبب ہی دورِ مبارک میں موجود نہ تھا۔ مثلاً آنحضور ﷺ کے بعد صحابہ کا قرآن جمع کرنا اور صحابہ و تابعین کا حدیث کی کتابیں ترتیب دینا۔ ظاہر ہے کہ ان کاموں سے حفاظتِ دین اور تحفظِ دین مقصود ہے، یہ مقصود اپنی جگہ بلا شبہ حق اور دینی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے جمع و تدوین کے اسباب آنحضور ﷺ کی زندگی میں موجود نہیں تھے۔ آپ کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جمع و تدوین ضروری معلوم ہوئی۔ لہذا وہ شرعی بدعت نہیں ہے۔ جسے حدیث میں ”ضلالت“ کہا گیا ہے۔

ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو سبب دورِ مبارک میں نہیں تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا وہ سبب بجائے خود مسلمانوں ہی کی کسی غلطی کا نتیجہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً خطبہ عید بعد نماز عید مشروع ہے۔ اب بعد میں اگر مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ نماز ختم ہوتے ہی بھاگنے لگتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے تو یہ سبب اس بات کیلئے کافی نہیں سمجھا جائے گا۔ کہ خطبہ نماز سے پہلے دے دیا جائے کیونکہ یہ سبب قدرتی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بے حسی اور بد عملی سے پیدا ہوا ہے۔

بدعت کو پہچاننے کی یہ کسوٹی اگرچہ اس وقت ہمارے الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے۔ لیکن فی الحقیقت یہ ہماری ایجاد کردہ نہیں۔ بلکہ قرآن و سنت کے بخشے ہوئے دین نے اسے بنایا ہے۔ آخر آپ بھی تو یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ کا علم ہم لوگوں سے ہزاروں گنا زیادہ اور یقینی تھا۔ وہ آخری نبی تھے۔ جنہیں دنیا کے سامنے اللہ کی رضا

اور خوشنودی حاصل کر کے تمام ممکنہ ذرائع کھول کر رکھ دینے تھے۔ اور وہ انہوں نے رکھ دیئے، ہماری عقلوں کو اتنی دسترس کہاں کہ ہم اللہ کی رضایانا راضی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے قطع نظر کوئی یقینی فیصلہ کر سکیں۔ ٹھنڈے دل سے غور فرمائیے۔ ہم تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ فجر کی نماز صرف دو رکعت اور مغرب کی تین کیوں ہیں۔ طاق وقتوں میں چار رکعت کس لئے ہیں۔ عشاء کے بعد کس غرض سے دو رکھے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح ڈھائی فیصد کیوں ہے۔ دو یا تین فیصد کیوں نہیں۔ ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ قرآن اور رسول اللہ ﷺ نے جو حکم فرمایا ہے اسے پورا کریں۔ ایک غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آقا کے احکام میں حذف و اضافہ کرے۔ بدعت کو صریح طور پر بالکھرا منع کیا گیا اور ہم ہیں کہ اس منع کر نیوالے کی صداقت و رسالت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اپنی طرف سے نئے اعمال نکالتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ ﷺ خوش ہوں گے۔ اللہ کی رضا ملے گی۔ برکت حاصل ہوگی۔ جب رسول اللہ ﷺ کے رسول اور خدا شناس ہونے پر ہم ایمان لے آئے تو خود بخود یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ خدا کا قرب اور ثواب و برکت حاصل کرنے کیلئے جو اعمال ہو سکتے تھے۔ وہ حضور ﷺ نے قول و عمل سے واضح فرما دیئے ہیں اور جن اعمال کو اختیار نہیں فرمایا، حالانکہ اختیار کرنے میں کوئی امر مانع نہ تھا وہ یقیناً مفید ثواب و برکت نہ ہوں گے۔

خیال آتا ہے کہ بدعت پسند حضرات حضرت عمر فاروقؓ کے ایک جملہ کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ جملہ نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت کے بارے میں ہے۔ الفاظ یہ ہیں: نعمت البدعة هذه۔ (کیسی اچھی ہے یہ بدعت) یہ الفاظ آپ نے ان لوگوں کے جواب میں فرمائے تھے۔ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے پورے رمضان میں پابندی سے تراویح با جماعت کا سلسلہ مسجد میں شروع کرا دیا ہے۔ یہ تو بدعت معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکل حضور ﷺ کی زندگی میں نہیں تھی۔

اس جملہ سے دلیل پکڑی جاتی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ سیدہ اور حسنہ۔ حدیثوں کا مورد بدعات سیدہ ہیں۔ اور بدعات حسنہ پسندیدہ و محبوب ہیں جیسا کہ خود حضرت عمرؓ کے قول سے

معلوم ہوا۔ بظاہر بات بڑی ظاہر فریب ہے۔ لیکن جب تجزیہ کیجئے تو تلبیس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حدیث کی ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھئے، کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ شریعت نے بدعت کی دو قسمیں کی ہوں، جتنی بھی حدیثیں آپ نے بدعت کے بارے میں ابھی پڑھیں اور جتنی ان کے علاوہ ہیں سب میں ”بدعت“ بغیر کسی اضافت کے مطلقاً بولا گیا ہے۔ اور مطلق کو مقید یا عام کو خاص کرنے کیلئے جب تک مضبوط قرینہ نہ ہو۔ کسی کو تنقید یا تخصیص کی اجازت نہیں۔ بدعت کی تقسیم بعد کے لوگوں نے کی ہے۔ اور اس لئے کی ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بدعت کا پہلو تو معمولی سا ہوتا ہے۔ اور دینی نفع کا پہلو ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے امور کو بعض لوگوں نے بدعت حسنہ کا نام دے لیا۔ مثلاً بعض بزرگوں نے اپنی خاص طبیعت اور مزاج کے تحت محسوس کیا کہ معرفت و تصوف کے اشعار ان پر بہت اثر کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے خوش آواز لوگوں سے انہیں سننا شروع کیا اور اگر چہ وہ جانتے تھے کہ یہ ”سماع“ بدعت ہے لیکن اس سے ان کی رغبت الی اللہ زیادہ بڑھی اور تزکیہ نفس کے لئے اسے اپنے حق میں زیادہ موثر پایا۔ لہذا ”بدعت حسنہ“ قرار دے لیا۔ ہو سکتا ہے خاص ان کے حق میں یہ بدعت باوجود ممنوع ہونے کے عتاب الہی کا سبب نہ بنے۔ کیونکہ انہوں نے پورے اخلاص سے اسے اختیار کیا تھا اور کسی طرح کی خرافات کو اس میں داخل نہیں کیا تھا۔ نہ نفسانی لذت حاصل کرنا ان کے پیش نظر تھا، نیز ان کی زندگی چونکہ اعمالِ خیر اور عبادت و زہد سے لبریز تھی۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن ان کی نیکیاں اس بدعت کو اللہ کی بارگاہ میں قابلِ نظر اندازی بنادیں۔ لیکن ہمہ شاکو یہ ہرگز جائز نہیں کہ ان کی تقلید کرے۔ اور سماع کی بدعت کو جو ہر حال میں بدعت ہے۔ فعل حسنہ تصور کر لے۔ بہر حال بدعت حسنہ شرعی اصطلاح میں کوئی چیز نہیں ہے اور حضرت عمرؓ نے جو بدعت کا لفظ فرمایا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کام کو پوری طرح مفید اور نفع بخش اور بہتر جان کر اختیار کر رہے ہوں اور اس پر کچھ لوگ آپ سے کہیں کہ یہ کام مفید نہیں ہے، بلکہ نقصان دہ ہے۔ تب آپ ان لوگوں کو جواب دیں کہ اچھا نقصان دہ ہی سہی مگر اس کا نقصان بڑا مفید ہے۔ ظاہر ہے یہ متضاد قسم کا جملہ آپ نے اپنے اس یقین کی بناء پر کہا ہے جو آپ کو اس کام کے مفید و بہتر ہونے پر ہے۔

اس دلیل کو اگر کوئی نہ مانے تو دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ لفظ ”بدعت“ شرعی معنی میں نہیں لغوی معنی میں استعمال کیا تھا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہم بعض دفعہ لغوی معنی میں بولتے ہیں اور بعض دفعہ اصطلاحی معنی میں۔ موقع محل خود بتا دیتا ہے کہ لفظ کس معنی میں بولا گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں آپ کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حد درجہ کے تابع فرمان، ان کی سنت کے شیداء، ان کی ادا کے متوالے، ان کے دین پر ثابت قدم نہایت عظیم صحابی تھے۔ جن کی تعریف میں نہ صرف یہ کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان صداقت نظام نے بہت کچھ کہا ہے، بلکہ متعدد بار وحی بھی ان کی رائے کے موافق نازل ہوئی ہے۔ ان کی زبان سے اگر کبھی کوئی ایسا جملہ نکلے جس کے دو معنی ہو سکیں تو عقل اور انصاف کا تقاضا کیا یہ ہے کہ وہ معنی مراد لئے جائیں جو رسول اللہ ﷺ کے صریح اقوال کے مخالف محسوس ہوتے ہوں یا وہ معنی مراد لئے جائیں جن سے مخالفت نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی خوفِ خدا اور ایمان ہوگا وہ وہی مفہوم مراد لے گا جو رسول اللہ ﷺ کے اقوال کی تردید نہ کرتا ہو۔ چنانچہ اس قولِ عمرؓ میں لفظ ”بدعت“ اگر شرعی معنی میں لیا جائے تو اقوالِ رسول کی تمذیب مترشح ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے تو بدعت کو مطلقاً بالکلیہ مردود ٹھہرایا ہے اور حضرت عمرؓ کو یا یوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمام بدعتیں مردود نہیں ہیں۔ بلکہ بعض بدعتیں محمود و مقبول ہیں۔

کیا حضرت عمرؓ جیسے جلیل صحابی کی طرف ایسے معانی منسوب کرنا اہل علم و عقل گوارا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے۔ تب قرینہ خود بخود پیدا ہو گیا کہ بدعت کو لغوی معنی میں لو۔ یعنی اپنی مجموعی شکل و ہیئت کے اعتبار سے تو بے شک جماعتِ تراویح کی باقاعدگی اور پابندی اور اس سے متعلق روشنی وغیرہ کا اہتمام ایک ایسا کام تھا جو نیا تھا لیکن شرعی اعتبار سے یہ نیا نہ تھا بلکہ شریعت ہی کا اقتضا اور منشاء تھا اور شریعت ہی اس کیلئے دلیل و شہادت مہیا کر رہی تھی۔

اصحابِ سنن کے یہاں یہ روایت ملتی ہے کہ تراویح کا باجماعت پڑھنا تنہا پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شروع رمضان میں دو یا تین راتوں کو تراویح جماعت سے پڑھی تھی اور رمضان کے آخری حصہ میں بھی متعدد بار پڑھی تھی اور فرمایا تھا

کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور آخر تک تمہارا ہوتا ہے تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ پورے مہینہ باجماعت تراویح نہ پڑھنے کا سبب بھی خود حضور ﷺ ہی نے بیان فرمادیا کہ میں اس خیال سے نماز کیلئے برآمد نہیں ہوا کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ گویا تشریف نہ لانا اور باجماعت پابندی سے نہ پڑھنا اس لئے نہیں تھا کہ اس میں کوئی قباحت تھی۔ بلکہ اس لئے تھا کہ کہیں میرے دوام و استقلال سے لوگ اسے فرض و واجب کا درجہ نہ دے بیٹھیں۔

اب اندازہ فرمائیے کہ حضرت عمرؓ نے اگر رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد تراویح باجماعت کو مہینہ بھر پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا تو شرعاً کیونکر بدعت ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی حیثیت سے شرعی مفہوم میں نیا پن نہیں ہے۔ ہاں لفظ یہ نیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين المہدیین۔^(۱) اس لئے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کا کوئی طریقہ، کوئی اجتہاد، کوئی عمل بدعت شرعی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے طریقہ پر چلنا تو حکم رسول کا اتباع و افتیاد ہے۔ ان کی جورائے دیگر اصحاب نے درست مان لی وہ تمام امت پر لازم ہوئی اور جس سے کسی ایک یا چند اصحاب نے اختلاف کیا اس میں اگرچہ ہمیں ان کی رائے ترک کر کے دوسرے صحابی کی رائے مان لینے کا اختیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی رائے باطل یا بدعت پر محمول تھی۔ ورضی اللہ عنہ۔

اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ کا یہ جملہ اہل بدعت کیلئے واقعتاً بھی کوئی حجت اپنے اندر رکھتا ہے تو کیا وہ حضرت عمرؓ کے دیگر اقوال و افعال کو بھی حجت مانیں گے؟ اگر مان لیں تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہی ختم ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے شجرۃ الرضوان کو کٹوا دیا اور کسی بھی چور دروازے سے جیتے جی بدعت کو داخلہ کی اجازت نہیں دی۔ لیکن یہ حضرات دیگر اقوال عمرؓ اور اسوہ فاروقی کو لائق حجت نہیں سمجھتے۔ تب انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے ایک بے ساختہ اور متبادر جملے کو بطور سند لائیں۔

پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ تو بے شک یہ حق تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے کسی حکم عام میں

کسی خاص دلیل سے کوئی استثنائکال لیں۔ ان کی دین شناسی، اصابتِ رائے اور تفقہ پر محض ان کا اسوہ ہی نہیں بلکہ سب سے مضبوط شہادت خود رسول اللہ ﷺ کی ہے۔ علاوہ ازیں ان کی ”بدعت“ کو تمام صحابہؓ کا بخوشی قبول کر لینا بھی اس بات کی شافی دلیل ہے کہ یہ بدعت شرعی بدعت تھی ہی نہیں۔ آخر صحابہؓ کے کردار اور کمالِ ایمان سے کون واقف نہیں۔ وہ دین کے معاملے میں کیا حضرت عمرؓ سے دب کر خلافِ حق کوئی فیصلہ قبول کر سکتے تھے۔ ایسا کوئی بے سواد ہی سوچ سکتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ صحابہؓ کے لئے جان ویدینا آسان تھا مگر خلافِ شریعت فیصلے کو بخوشی قبول کر لینا ممکن نہ تھا۔

بتائیے! صحابہؓ کے بعد ایسا کون ہے جسے یہ اختیار دیا جاسکتا ہو کہ رسول اللہ ﷺ کے کسی حکم عام میں بغیر دلیل شرع کے اپنی رائے سے تخصیص کرے یا مستثنیات نکالے، کون ہے جس کی بصیرت، تفقہ، بالغ نظری، دیداری، تقویٰ، اصابتِ رائے اور حب رسول ﷺ پر خود رسول اکرم ﷺ کی مہر تصدیق ثبت ہو، کوئی نہیں ہرگز کوئی نہیں۔ لَیْسَ عَلَیْہُمْ بِسُلْطٰن۔ پھر کیسے بلا سند کے نئے طریقوں کو جزو دین سمجھا جائے۔ کیا کوئی صالح و عابد امتی خدا کے آخری رسول ﷺ سے زیادہ دین کا علم اور مرضیاتِ الہی کا وجدان و ادراک رکھ سکتا ہے۔

اجتہاد و بدعت

دین میں نئی باتیں نکالنے سے ممانعت کی دلیلوں کا کوئی توڑ نہ پا کر بعض حضرات اپنی بعض بدعات کیلئے روایات تلاش کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان روایات سے ہم نے فلاں کام نکالا اور اس کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے فقہی جزیات کی۔ گویا اجتہادی مسائل جس طرح بدعت نہیں جزو دین ہیں۔ اسی طرح ہمارا استنباط بھی بدعت نہیں جزو دین ہے۔

بات قدرے جی لگتی ہے۔ لیکن ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ کیا ان کے نزدیک اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ ہر عام و خاص احادیث و آیات سے اپنے علم و عقل کے مطابق مفہوم اور مطالب نکال لیا کرے خواہ اس کے نکالے ہوئے مطالب ماہرین علم و فن کے فیصلوں کے خلاف پڑتے ہوں یا دین کے متفقہ احکام سے ٹکراتے ہوں۔ اگر اسی کا نام انہوں نے اجتہاد

سمجھا ہے تو انہیں اپنی عقل کا علاج کرانا چاہئے۔ اجتہاد کچھ مذاق نہیں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی علم و فن کے اصول سے فروعات کا نکالنا اور ایک جزئی کو دوسری جزئی پر قیاس کرنا انہیں لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس علم و فن پر پورا عبور اور دسترس رکھتے ہوں اور یہی عقل و انصاف کا نہ صرف تقاضا ہے بلکہ اس کے ماننے پر انسان مجبور بھی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہر علم و فن فاسد و باطل ہو جائے گا۔ تب دین و شریعت جیسے مہتم بالشان علم کے باب میں یہ کون سمجھدار کہہ سکتا ہے کہ اس میں اجتہاد و قیاس کیلئے شرائط و قیود نہیں ہیں۔ شرائط ہیں اور ضرور ہیں۔ چنانچہ اہل علم نے جانچ تول کر صرف انہیں حضرات کو مجتہد مانا جن میں شرائط اجتہاد پائی جاتی تھیں۔ اور یہی مجتہدین تھے جنہوں نے زندگیاں کھپا کر قرآن و سنت کے اصول و کلیات سے فروعات کا استنباط کر کے اسلام کا عظیم الشان قانون و دستور مدون کیا۔ ان کے بعد اگرچہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہئے جبکہ زندگی کے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی لازماً ضرورت باقی رہتی ہے۔ لیکن انہی لوگوں کو اس کا حق دیا جاسکتا ہے جو اپنے کارناموں اور قول و فعل سے یہ ثابت کر دیں کہ ان میں شرائط اجتہاد پائی جاتی ہیں۔

جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو سمجھنا چاہئے کہ کسی شخص کا خواہ مخواہ دعویٰ کرنا معتبر نہیں ہے کہ اس نے اجتہاد کے ذریعے کوئی نیا نظریہ یا اصول یا عمل قرآن و سنت سے نکالا ہے۔ جب تک وہ اپنا شرائط اجتہاد سے متصف ہونا عملاً ثابت نہ کر دے ورنہ جس چیز کو وہ اجتہاد کہہ رہا ہے اسے تک بندی اور ہوائی قلندر اور شرعہ ہوائے نفس کہا جائے گا۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پرستی اور راگ رنگ اور عرس و قوالی اور فاتحہ خوانی اور نذرانہ خیر اللہ اور اسی طرح کے امور رائجہ پر اجتہاد و قیاس کا دعویٰ کر نیوالے شرائط اجتہاد سے تو کیا ان شرائط سے بھی پوری طرح متصف نہیں ہیں جو ایک اچھے مسلمان کیلئے قرآن و سنت نے بیان کئے ہیں یا بعض اگر ان میں عملاً اچھے مسلمان ہیں بھی تو علم و فن میں اپنی مہارت و دسترس کا کوئی ثبوت انہوں نے دنیا کے آگے پیش نہیں کیا۔ ایسی صورت میں ان کے ایسے اجتہادات کیونکر قبول کر لئے جائیں۔ جو نہ تو قرآن و سنت کی میزان میں پورے اترتے ہیں نہ مجتہدین سلف نے ان کی تائید

کی ہے، نہ عقل سلیم انہیں مانتی ہے۔

ایک تو یہ خرابی ہوئی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ یا تو بالکل بوگس روایتیں لاتے ہیں جو حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں ہیں۔ یا معتبر کتاب میں ہیں بھی تو ماہرین فن روایت نے ان کی کمزوری اور خطا واضح کر دی ہے یا پھر صحیح روایات سے ایسے مطالب و معانی پیدا کرتے ہیں کہ جو قطعاً من گھڑت ہوتے ہیں اور دوسری صحیح روایتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

ایک کتاب میں ہم نے دیکھا کہ جواز قبر پرستی کے سلسلے میں یہ روایت بیان کی گئی کہ:

”بعض علماء نے کہا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ ﷺ کے مزار پر یہ آیت پڑھے ”ان اللہ و

ملائکتہ یصلون علی النبی“ اور پھر ستر مرتبہ ”صلی اللہ علیک یا محمد“

کہے تو ایک فرشتہ پکار کر اس سے کہتا ہے کہ اے شخص تجھ پر خدا کا درود ہو۔ اس کے بعد اس

شخص کی جو مراد ہوگی پوری ہوگی۔“

یہ روایت ہی اول تو ناقابل اعتبار ہے۔ باعتبار سند بھی اور باعتبار عقل و قیاس بھی۔ سند کا تو یہ حال ہے کہ اس کے راوی ایک شخص ابن ابی فدیہ ہیں جو تابعی تک نہیں اور انہوں نے جس سے روایت لی ہے وہ مجہول الحال شخص ہے۔ اور عقلا یوں کہ اول تو خیر القرون کے علماء سے اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ دوسرے یہ روایت اس حدیث صحیح کے بالکل خلاف ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر اللہ دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔^(۱) اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ستر مرتبہ درود بھیجنے والے کیلئے اللہ کی طرف سے سات سو درود ہوں۔ لیکن ابی فدیہ کی روایت بتاتی ہے کہ ستر مرتبہ درود کے بدلے اللہ سے صرف ایک درود ملا۔

ایک جگہ یہ روایت دیکھی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جب کوئی معاملہ کسی طرح تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اہل قبور سے

مدد حاصل کرو۔“

(۱) سنن نسائی ج ۱ ص ۱۴۵ باب الفضل فی الصلوۃ علی النبی۔

سونی صدی جھوٹی روایت ہے۔ علماء جس کے کذب پر متفق ہیں مگر اس سے حجت پکڑنے والوں کو نہ تحقیق سے مطلب ہے نہ اس کا سلیقہ۔

ایک یہ روایت دیکھی کہ:

”فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیع و شہید ہوں گا“

یہ روایت ابن ابی الدنیا کی ”کتاب القبور“ میں ملتی ہے جسے ابن ابی ندیک سے نقل کیا گیا ہے۔ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ یہ شخص تابعی تک نہیں اور انہوں نے یہ حدیث حضرت انسؓ کے حوالہ سے بیان کی ہے۔ حالانکہ جب تک ابن ابی ندیک اور حضرت انسؓ کے درمیانی راویوں کا پتہ نہ چلے ہرگز روایت معتبر نہیں ہو سکتی۔ کسی مستند کتاب حدیث میں اس روایت کو نہیں لیا گیا اور لوگ ہیں کہ اس سے قبر پرستی کی ترکیب نکال رہے ہیں۔

ایک روایت یہ سنی کہ:

”فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس شخص نے میری اور میرے پدرابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ایک ہی سال کے اندر اندر کی۔ میں اس کیلئے جنت کا ذمہ دار ہوں“

یہ بھی ایجادِ بندہ قطعاً بے بنیاد۔

یہ ناقابلِ اعتماد روایتوں کی مثالیں ہیں۔ ایک دو معتبر روایات سے قیاس و اجتہاد بھی دیکھئے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ:

”ام سلمہ نے رسول اللہ ﷺ کی گرسنگی (بھوکا ہونا) کی خبر پا کر دو روٹیاں دوپٹے کے پلو میں باندھیں۔“ یہ قصہ لمبا ہے۔ خاتمہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ان روٹیوں کو لمبیدے کی طرح تڑوایا اور برتن میں جو کچھ گھی لگا ہوا تھا وہ اس میں پکا دیا۔ پھر حضور ﷺ نے از قسم دعا کچھ الفاظ اس پر پڑھے اور دس دس آدمیوں کو بلا کر کھانا شروع کیا۔ اسی آدمیوں نے پیٹ بھر کھایا اور ام سلمہ کے گھر بھر نے کھایا اور پھر بھی بچ گیا۔“ (۱)

اس روایت سے ایک سلیم العقل اور انصاف پسند مسلمان اس کے سوا کیا مطلب اخذ کر سکتا ہے کہ یہ منجملہ معجزات ہے جو رسول اللہ ﷺ سے صادر ہوتے رہے ہیں۔ آمنا وصدقا۔ جو پل بھر میں آسمانوں کی سیر کر آیا۔ اس کیلئے ایسے معجزے اللہ نے بہت سے دیئے مگر بدعت پسند حضرات کو دیکھئے کہ وہ اس سے کھانے پر فاتحہ پڑھنے کا اجتہاد فرماتے ہیں۔ یا للعجب! غور کا مقام ہے کہ آنحضور ﷺ نے کھانے پر فاتحہ نہیں پڑھی۔ بلکہ دعائیہ الفاظ ادا کئے اور آپ ﷺ کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر کھانے میں معجزانہ برکت عطا کر دے گا۔ یہ امید پوری ہوئی اور کتنے ہی بھوکوں کے پیٹ بھر گئے۔ ہمارے فاتحہ خواں حضرات کھانے پر فاتحہ پڑھتے ہیں نہ کہ کوئی دعا۔ پھر مقصد ایصالِ ثواب ہوتا ہے نہ کہ کھانے میں اضافہ۔ قیاس و اجتہاد کی آخر کوئی تلک بھی ہو۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مساکین و غرباء کو رسول اللہ ﷺ بھی کھانا کھلاتے تھے۔ اور اتنا کھلاتے تھے کہ کوئی کیا کھلائے گا۔ صحابہ بھی غرباء پر روری میں کم نہ تھے۔ اور سورہ فاتحہ رسول اللہ ﷺ اور ان کے اصحاب کو یاد بھی تھی۔ اور اس کے فضائل بھی وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ مگر کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کھانوں پر اسے پڑھا ہو، اور اس کا ثواب مردوں کی روحوں کو پہنچایا ہو۔

ایک اور روایت جوازِ فاتحہ کی سنئے :-

”مشکوٰۃ میں غزوہ تبوک کے بارے میں مروی ہے کہ جب لوگ بھوکے ہو گئے تو حضرت عمرؓ نے رسول اللہ سے دعا کرانی چاہی۔ تب حضور ﷺ نے دسترخوان بچھوایا اور کہا کہ آ جاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ اس پر کوئی مٹھی بھر جوار، کوئی مٹھی بھر کھجور، کوئی روٹی کا ٹکڑا۔ غرض جس کے پاس کھانے کی قسم سے جو کچھ تھا لے آیا۔ معمولی سا ذخیرہ جمع ہوا۔ حضور ﷺ نے اس پر دعا فرمائی اور کہا بھر لو اپنے برتن۔ تمام لشکر نے اپنے برتن بھر لئے اور خوب کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔“ (۱)

اس حدیث کے متن میں دعا بالبرکتہ کے الفاظ ہیں۔ یعنی حضور ﷺ نے فاتحہ نہیں،

برکت کی دعا پڑھی۔ اب عقل و قیاس کی کوئی قسم سے یہ فاتحہ کیلئے دلیل بن سکتی ہے۔ فی الحقیقت یہ روایت تو دعایا کسی بھی سورہ قرآنیہ کے پڑھنے پر دلیل نہیں۔ کیونکہ یہ فعل رسول ﷺ از قسم احکام و عبادات نہیں، بلکہ قبیل معجزات سے ہے۔ معجزہ انبیاء کی خاص چیز ہے۔ اسی لئے تمام کتب معتبرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی مشہور صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے حضور ﷺ کے اس فعل کو حجت بنا کر کھانوں پر دعایا فاتحہ یا کوئی سورہ قرآنیہ پڑھنی شروع کر دی ہو۔ ایک اور نمونہ دیکھئے:-

”بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ میری والدہ نے ایک برتن میں کھجور، کھانا اور گھی اور دہی کا مرکب بنا کر حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ حضور ﷺ نے اس پر کچھ پڑھا جو کچھ اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت ﷺ دس دس آدمیوں کو بلائے گئے۔ تین سو کے قریب آدمیوں کو کھلایا پھر مجھ سے فرمایا کہ لے انس! اپنا بادیہ اٹھالے۔ میں نے اٹھایا تو حیران رہ گیا کہ اب بھی اس میں کھانا اس سے زیادہ موجود تھا جتنا پہلے تھا۔“ (۱)

اس حدیث سے بھی مروجہ فاتحہ کا ذرہ برابر تعلق نہیں، معجزات کے باب میں جو شخص حضرت ﷺ کی الٹی سلسلی نقل کرتا ہے اسے صاحب علم تو کیا ہوشمند بھی کہنا مشکل ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث قبروں پر پھول چڑھانے کے سلسلے میں بطور دلیل لائی جاتی ہے کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ کسی قبر سے گزر رہے تھے تو آپ ﷺ نے کسی درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر قبر پر پھیری یا گاڑ دی۔ جب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اس قبر کی میت پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ ٹہنی مردے کے لئے دعائے مغفرت کرے گی۔ (۲)

مجھے متحضر نہیں رہا کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے۔ نہ لکھنے والے نے کوئی حوالہ دیا

(۱) بخاری ج ۲ ص ۸۱۹ کتاب الاطعمۃ باب من ادخل الضیفان عشرة عشرة والجلوس علی الطعام عشرة عشرة۔

(۲) بخاری ج ۱ ص ۳۵ باب من الکبائر ان لا یستتر من بولہ اور ص ۱۸۲ باب عذاب القبر من الغیبة والبول میں ایک روایت اس طرح ہے عن ابن عباس قال مر النبی ﷺ علی قبرین فقال انھما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر ثم قال بلی اما احدهما فکان یسعی بالنمیمۃ واما احدهما فکان لا یستتر من بولہ قال ثم اخذ عودا رطباً فکسر باثنین ثم غرز کل واحد منهما علی قبر ثم قال لعلہ یشف عنھما مال یشیسا۔

ہے۔ میں اس روایت کو جوں کا توں صحیح مان کر بھی اہل عقل سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے کسی بھی پہلو سے قبر اولیاء پر پھول چڑھانے کا جواز نکلتا ہے؟ یہ روایت تو بتاتی ہے کہ حضور ﷺ نے پھول نہیں ٹہنی چھوئی تھی۔ آپ ٹہنی کے بجائے پھولوں کی بات کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ نے عذاب سے نجات دلانے کے لئے یہ عمل کیا تھا۔ آپ ان بزرگوں کی قبر پر بطور عقیدت و نیاز مندی پھول چڑھا رہے ہیں۔ جن کے متعلق آپ عذاب کا وہم بھی گناہ سمجھتے ہیں اور فرض کیجئے آپ اپنے عزیز و اقرباء ہی کی قبروں پر ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کیلئے پھول چڑھانے لگیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ بھی خود کو رسول اللہ ﷺ کی طرح مقبول بارگاہ الہ سمجھتے ہیں۔ آپ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کے دست مبارک کے ڈالے ہوئے پھول عذاب ہلکا کر دیں گے۔ آپ کے نزدیک گویا میت کے عذاب کو ہلکا کرنے کی تاثیر دست رسول ﷺ میں اور دعائے رسول ﷺ میں نہیں تھی۔ بلکہ خود ٹہنی میں تھی اور آپ ٹہنی نہ ملنے کی وجہ سے پھول چڑھا رہے ہیں کہ پھولوں میں بھی عذاب کم کرنے کی خاصیت ہے۔ اللہم احفظنا۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ مزاروں پر پھول چڑھانا، منتیں ماننا، چادریں چڑھانا، کھانوں پر فاتحہ پڑھنا سب عجمی تہذیب و تمدن کے انعامات ہیں۔ جنہیں آپ نے اپنے دین کے سانچے میں ڈھال لیا ہے۔ اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر آپ کو انعام آخرت دے گا۔ زہے خوش خیالی!

اجتہاد کا ذکر چھڑا ہے تو ایک اور مفید بات بیان کر دیں۔ اہل بدعت ویسے تو درمختار اور اس نہج کی دیگر کتب فقہ کے احکامات و روایات کو خاطر خواہ لائق اعتناء نہیں سمجھتے۔ مگر کوئی بات اپنے مطلب کی مل جائے تو انہی کتابوں سے حجت پکڑنے لگتے ہیں۔ مثلاً درمختار^(۱) وغیرہ میں انہیں یہ روایت نظر آئی کہ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اسے نہ روکا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں منع کرتے۔ حضرت علیؓ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شمار نہ کر لیا جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى۔ (کیا دیکھتے ہو اسے جو بندہ کو نماز سے روکتا

ہے) اہل بدعت کیلئے یہ روایت وحی آسمان بن گئی۔ اور عمل ابو تراب حجت ٹھہر گیا۔ لیکن اگر مجمع البحرین کی وہ عبارت دکھائی جائے جس سے حضرت علیؑ کا نقطہ نظر اور عقیدہ اس مذکورہ طریقہ عمل کے برعکس معلوم ہوتا ہے تو ہرگز نہ مانیں گے۔ عبارت دیکھئے۔

ان رجلا يوم العيد اراد ان يصلى
قبل صلوٰۃ العيد فنہاہ علی فقال
الرجل یا امیر المؤمنین انی اعلم
ان اللہ لا یعذب علی الصلوٰۃ فقال
علی وانی اعلم ان اللہ لا یتیبہ
علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ
ﷺ او یحث علیہ فیکون
صلوٰتک عبثا والعبث حرام۔
ایک شخص نے عید کے دن ارادہ کیا کہ نماز عید
سے پہلے کچھ نماز پڑھے۔ اسے حضرت علیؑ نے
روکا اس نے کہا یا امیر المؤمنین میں جانتا ہوں کہ
اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ حضرت علیؑ
نے فرمایا اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کسی ایسے فعل پر
ثواب نہیں دیتا کہ جسے نہ تو رسول اللہ ﷺ نے
خود کیا ہو نہ اس کا ایماء فرمایا ہو۔ پس تیری نماز
فعل عبث ہوگی۔ اور فعل عبث حرام ہے۔

اہل بدعت کچھ بھی کہیں، لیکن طالبان حق ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اعمال کے مستحق
اجر و ثواب ہونے کے متعلق اس جلیل القدر صحابی کا کیا زاویہ نظر تھا، جس سے اہل طریقت تمام
رشتہ ہائے ولایت جوڑتے ہیں اور جسے رسول اللہ ﷺ نے "باب العلم" (۱) کہا ہے اور جس کا
زہد و اتقا مشہور زمانہ ہے۔ ہم بدعت کے مردود اور ناقابل اجر ہونے پر متعدد صفحات میں جو
بات سلیقے سے نہ کہہ سکے۔ اسے امیر المؤمنین حضرت علیؑ ابن ابی طالب نے چند لفظوں میں کس
قدر سلیقے و صفائی اور قطعیت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ رضی اللہ عنہ

قرآن میں ایک دو جگہ نہیں بہت آیتوں میں خدا کے سوا کسی کو "اَزْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ"
بنانے پر تعمیہ اور وعید آئی ہے۔ پیرایہ بدل بدل کر اللہ نے شرک سے منع فرمایا ہے۔ مثلاً

(۱) جس حدیث کی روشنی میں حضرت علیؑ کو باب العلم کہا گیا ہے وہ حدیث ترمذی کتاب المناقب، مستدرک حاکم، ابن مردودہ،
طبرانی، ابن عدی اور تاریخ خطیب بغدادی میں موجود ہے لیکن اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، علامہ ابن
الجوزی وغیرہ نے اسے موضوع کہا ہے اور علامہ ابن الجوزی اور طاعلی قاری نے اسے اپنی موضوعات میں نقل کیا ہے علامہ سیوطی
اور البانی نے اسے ضعیف اور امام ترمذی نے منکر کہا ہے لیکن حاکم اسے صحیح کہتے ہیں حافظ ابن حجر کے نزدیک یہ حدیث نہ صحیح ہے
اور نہ جھوٹ ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے تحت الاحادیث، واللائلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعۃ لسیوطی

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ (۱)

اور مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو، کہ نہ کوئی تجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پس اگر تو نے پکارا تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔

يَا مُثَلًّا: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ (۲)

کہہ دے اے محمد بھلا پکارو تو اللہ کے سوا ان کو، جن کے بارے میں تمہیں خوش فہمیاں ہیں نہیں قدرت ہے انہیں آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر۔

اب اگر اس طرح کی آیتیں سنا کر اہل بدعت سے گزارش کی جاتی ہے کہ مرحوم یا زندہ بزرگوں سے دعا کرنا ظلم و شرک ہے۔ اس سے باز آئیے۔ یہ لا حاصل ہی نہیں دوزخ میں پہنچاؤ والا فعل ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو ان کیلئے نازل ہوئی ہیں جو بتوں کو پوجتے تھے۔ کافر تھے، مشرک تھے۔ ہم نعوذ باللہ بتوں کو کہاں پوجتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کہا جائے کہ آیات میں آخر بتوں کا ذکر کہاں ہے وہاں تو مِنْ دُونِ اللَّهِ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا، تو کیا اللہ کے سوا صرف بت ہیں مرحوم یا زندہ بزرگ اللہ میں داخل ہیں؟ (نعوذ باللہ) وہ کہتے ہیں کہ ہم پوجتے کب ہیں۔ گویا ان کے نزدیک پوجنا بس یہ ہے کہ ان کے آگے سجدہ کیا جائے۔ ان کی نماز پڑھی جائے میں آپ کو قول رسول ہی سے بتاؤں کہ پوجنا صرف یہی نہیں ہے بلکہ پوجنا یہ بھی ہے کہ جس چیز کو آپ کے بزرگ حلال یا حرام کہہ دیں اسے آپ قرآن و سنت کی طرف سے آنکھیں بند کر کے حلال و حرام مان لیں۔ دیکھتے قرآن میں آتا ہے:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا

انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور فقراء کو اور مسیح بن مریم کو خدا ٹھہرا لیا ہے۔ حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک ہی

إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خدا کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود
سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱) نہیں وہ پاک ہے ان کے شرک سے۔

حضرت عدی بن حاتم جو ایک عیسائی تھے اور بعد میں ایمان لائے۔ انہوں نے جب یہ
آیت سنی تو رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت تو
کبھی نہیں کی۔ حضور ﷺ نے جواب دیا عبادت تو نہیں کی مگر ان علماء و فقراء نے بعض حرام
چیزوں کو حلال کر دیا اور اہل کتاب نے ان کی بات مان لی۔ اسی طرح انہوں نے بعض حلال
چیزوں کو حرام کر دیا اور اہل کتاب نے اسی کو قبول کر لیا۔ (۲)

کیا یہ روایت صراحۃً نہیں بتاتی کہ ”أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ“ بنانے کا مطلب صرف
پوجنا نہیں بلکہ حرام و حلال کے معاملے میں خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر کسی کی بات کو حق اور
قابل تسلیم سمجھنا بھی پوجنے ہی میں داخل ہے۔ عقل کا واضح تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حلت
و حرمت کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جسے بھی اس اختیار کا حامل سمجھ لیا جائے وہ اس سمجھنے
والے کے نزدیک گویا خدا ہی ہوگا۔ چاہے وہ الفاظ کی حد تک اسے خدا نہ مانتا ہو۔ آج آپ عام طور
پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے شیوخ اور مرشدین کی ہر بات کو بلا چون و چرا حق مان لیتے ہیں۔ خواہ
قرآن و سنت کے صریح خلاف ہو، پر توالی سننے، طلبہ، ہارمونیم بجانے اور عرس کرنے کو تو قولاً اور عملاً
کار خیر ٹھہرائے گا اور مریدین اٰمَنَّا و صدقنا کہہ دیں گے حالانکہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے
حرام ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ نذر و نیاز، ٹوٹکا، ٹونا سکھائے گا، باطل عقائد کا سبق دے گا، یہ
مان لیں گے۔ زبان ہی سے نہیں دل سے، کوئی لاکھ انہیں سمجھائے۔ آیات و احادیث سنائے، ائمہ
و فقہاء کے ارشادات پیش کرے۔ مگر توبہ، یہ سب کو اس دلیل سے ٹھکرا دیں گے کہ ہمارے اتنے
بڑے پیر بھلا کیسے گناہ کا کام کر سکتے ہیں۔ یہ ”أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ“ بنالینا نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ شرک نہیں تو شرک کس چڑیا کا نام ہے۔ یہ گمراہی نہیں تو گمراہی کسے کہتے ہیں؟

(۱) التوبہ ۳۱

(۲) ترمذی ج ۲ ص ۱۲۰ ابواب التفسیر عن رسول اللہ ﷺ

حق فرمایا صادق و صدوق فداہ ابی وامی نے:

ان لقلب ابن آدم لكل واد۔ یقیناً آدمی کے دل کی ہر سمت راہ ہے۔ پس جو شخص
شعبة فمن اتبع قلبه الشعب اپنے دل کو سب راہوں پر چلاتا ہے تو اللہ کو اس کی
كلها لم يبال الله باى واد اهلكه کچھ پروا نہیں ہوتی۔ جس راہ میں چاہے ہلاک
ومن توكل على الله كفاہ کر دے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس
الشعب۔^(۱) کے لئے سب راہوں کی کفایت کرنے والا ہے۔

یعنی دنیا میں فکر و نظر اور حرکت و عمل کی بے شمار راہیں۔ خواہشات کی تکمیل کے گونا گوں
وسائل ہیں۔ مطلب برآری اور حصول مقصد کے ان گنت اسباب و ذرائع ہیں۔ آدمی اگر ہوائے
نفس اور عقل کے تابع ہو کر ہر طرف دوڑے، ہر قسم کے وسیلے اختیار کرے، ہر طریقے کو حصول
مقصد کے کام میں لائے، حلال و حرام، درست و نادرست اور ثواب و عذاب کی کچھ پروا نہ کرے
تو اللہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور گمراہی اسے آگھیرتی ہے۔ پھر وہ گمراہی پر ہی جہاں
تہاں برباد و ہلاک ہو جاتا ہے اور اگر وہ مناسب و جائز حد تک جدوجہد کرتے ہوئے اللہ پر
بھروسہ رکھے، اس سے امید باندھے اور اس کی طرف رجوع ہو تو اللہ بہ آسانی اسے کامیاب کر
دیتا ہے۔ اور وہ رنگ برنگی راہوں میں ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر قبروں اور
پیروں سے امید کا رسازی رکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ مرادیں حاصل کرنے کیلئے وہ جائز و
ناجائز کی ذرا برابر پروا نہیں کرتے اور جس قبر کے بارے میں شہرت سن لی کہ وہاں مرادیں ملتی
ہیں۔ بس اسی کی طرف دوڑے۔ خدائے ذوالجلال مومنین کا حال یہ بتلاتا ہے کہ:

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا
ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔^(۲)
ہماری آیات پر ایمان وہ لاتے ہیں جنہیں اگر سمجھا دیا
جائے اور ہماری آیات یاد دلائی جائیں تو سجدے میں
گر پڑیں اور اپنے لائق تعریف رب کو یاد کرنے لگیں۔

(۱) ابن ماجہ بتعلیق الالبانی ص ۶۹۲ باب التوکل والیقین۔ (ضعیف)

(۲) السجدة ۱۵/۳۲

لیکن بدعت پسند حضرات خواہ وہ کسی ملک، کسی شہر، کسی قریہ کے ہوں، خواہ میرے ہی شہر کے ہوں۔ خواہ پردہ دار ہوں یا فاحش، خواہ صوفیت کے جامے میں ہوں یا علم و تفقہ کے لباس میں۔ ان کا حال یہ ہے کہ آیات الہی سن کر رب العزت کے جلال و کبریائی کے احساس سے اثر پذیر اور متاثر ہونا تو کجا، بر ملا وہ اپنے پیروں، مرشدوں اور بزرگوں کی ”آیات“ مقابلے میں لاتے ہیں۔ اور زبان و عمل دونوں سے ان کا یہ اعتقاد مترشح ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات ہمارے فلک رسا بزرگوں کی ”آیات“ سے کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (۱)

آدمیوں کی اپنی کارگزاریوں اور کرتوتوں سے
خسکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔

جی بے اختیار چند اور آیات قرآنیہ نقل کرنے کو چاہتا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَ
لَا كِتَابٍ مُنِيرٍ-وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ
اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ
نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ
إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (۲)

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے باب میں
جھگڑتے ہیں حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت نہ
کتاب روشن اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ
نے نازل فرمایا ہے اسے مانو تو کہہ دیتے ہیں، نہیں، ہم
تو وہی مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو ججے
ہوئے پایا ہے۔ بھلا اور اگر شیطان انہیں دوزخ کے
عذاب کی طرف بلا رہا ہو پھر بھی۔

اسی سورہ میں ذرا آگے ہے:-

وَلَوْ أَنَّ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ
شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ
بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذْتُ

اگر روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم اور سمندر کو
روشنائی بنا لیا جائے اور سات سمندر اور بھی روشنائی
کے طور پر موجود ہوں، نہیں تمام ہو سکتیں اللہ کی

كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔“ باتیں۔ بے شبہ اللہ ہے بڑی قوت والا، زبردست حکمت والا۔

یہ آیات قرآنیہ زیب سخن کیلئے نہیں اس غرض سے نقل کی گئی ہیں کہ برادران اسلام ان پر خلوص نیت سے غور کریں۔ جو لوگ کار سازی و عطا کیلئے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو نا کافی سمجھ کر مردہ یا زندہ بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ قبروں اور استھانوں سے آس لگاتے ہیں۔ ٹوکوں، گنڈوں، اور نجوم و سحر کے چکر میں پھنستے ہیں۔ کیا انہیں اللہ قدیر و توانا کی ان لاتناہی قوتوں کا شعور یقین ہو سکتا ہے۔ جن کو اگر لکھا جائے تو تمام روئے زمین کے درخت قلم بنا کر سات سمندروں کی روشنائی سے انہیں پورا نہیں لکھ سکتے۔ یہ حضرات تو گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ باتیں خاکم بدہن مجھے تفریحاً فرمادی ہیں۔ اور بندوں کیلئے ان میں کوئی سبق، کوئی نصیحت، کوئی تعلیم نہیں۔

غلو کا جنون

توحید حقیقی کی حقیقی لذت سے بے خبر اور اسلام کی روح سے ناواقف لوگ کسی طرح ان حدوں میں رہنا گوارا نہیں کرتے، جو اللہ نے اپنے رسول کے واسطے سے صریح و جلی طور پر متعین فرمادی ہیں۔ وہ صالحین و اتقیاء کو انسانیت کے مراتب و خصوصیات سے بڑھا کر الوہی صفات سے متصف کرتے ہیں اور جب صالحین کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو رسول اللہ ﷺ تو سب کے سردار اور افضل البشر ہیں۔ انہیں تو یہ حضرات بالکل خدا ہی بنا ڈالتے ہیں۔ سراپا وہی عقیدے، کھلم کھلا مشرکانہ عقائد، لغو و مکروہ واپسے، مبتدعین کی کتابیں دیکھئے اور صوفیوں کی محفلوں کے اشعار ملاحظہ کیجئے۔ اور عرس و قوالی کی نعتیں سنئے۔ کیا نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا ہوگا جو مبتدعین نے رسول اللہ ﷺ کو بڑھایا۔ اور لطف یہ کہ یہ بڑھانا اور غلو کرنا اس مقصد سے نہیں کہ حضور ﷺ کی پیروی اور فرماں برداری میں بھی شدت و غلو کیا جائے۔ بلکہ عمل میں تو یہ حضرات اکثر و بیشتر متساہل اور تارک ملیں گے۔ غلو اور افراط صرف ہوائے نفس کے تحت کرتے ہیں۔

لذتِ سخن اور گرمیِ گفتار کیلئے کرتے ہیں۔ دل پسند افعال کے جواز کے لئے کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ ان کے نزدیک عالم الغیب بھی تھے۔ قادر بالذات بھی تھے۔ حاضر و ناظر بھی تھے۔ بلکہ آج بھی یہ سب کچھ ہیں۔ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ان کے گونا گوں شرکانہ عقائد کی تفصیل میں جانے کے بجائے آئیے چند نصوص میں آپ کو دکھاؤں:

سب سے پہلے کلمہ بھادت ہی کو دیکھئے کہ جس پر مدارِ ایمان ہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے اور گواہی دیتا
ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔

اس میں محمد ﷺ کی حیثیت عبد کو یعنی بندہ ہونے کو پہلے بیان کیا گیا، رسول ہونے کو بعد میں۔ گویا ہر مسلمان رسول اللہ ﷺ کی عظمت و فضیلت جاننے سے پہلے یہ حقیقت اچھی طرح سے سمجھ لے کہ محمد ﷺ صرف ایک بندہ ہی ہیں۔ اللہ کے عبد، الوہی قوت و عظمت میں ان کی کوئی شرکت نہیں۔

پھر قرآن کریم میں متعدد بار صراحت و وضاحت کی انتہائی ممکنہ حدود تک حضور ﷺ کی عبادیت و بشریت کو بیان کیا گیا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔^(۱)
کہہ دے (اے محمد) میں تو ایک بشر ہوں۔ میری
طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں بتاؤں تمہارا معبود
خدا ہے واحد ہے۔

یہی تنبیہ و توثیق سورہ فصلت میں کی گئی^(۲)۔ سورہ آل عمران میں فرمایا:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔^(۳)
یہ اُن ہوئی بات ہے کہ ایک بشر کو اللہ کتاب
اور قوتِ فیصلہ اور نبوت دے پھر یہ بشر لوگوں
کو اپنی عبادت کی طرف بلائے اللہ کے سوا

(۱) الکہف ۱۸/۱۱۰

(۲) حم السجدة ۱۳/۶

(۳) آل عمران ۳/۷۹

گویا یہاں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ جس کے بعد کسی بھی نبی کیلئے مافوق البشر سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں اور سورہ ابراہیم میں جملہ انبیائے سابق کے قول کو بھی اسی حقیقت کی وضاحت کیلئے بیان فرمایا گیا۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا
بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (۱)
ہے (یعنی اللہ نے احسان فرما کر ہمیں نبوت عطا کر دی)
آخر ان آیات سے زیادہ صریح اور کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا کہ ہر نبی اور رسول فقط بشر ہوتا ہے۔ مافوق البشر اس میں کوئی قوت نہیں اور جو معجزہ اس سے ظہور میں آتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا اور احسان ہے نہ کہ بجائے خود نبی کے اقتدار و قوت کی دلیل۔ کن واضح بے ریب لفظوں میں اللہ تعالیٰ نبی سے کہلواتا ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا
ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْفَرْتُ مِنَ
الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا
إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ (۲)

(اے محمد) کہہ دے میں اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں لیکن جو کچھ اللہ چاہے اور اگر میں غیب کا حال جانتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے برائی کبھی نہیں پہنچتی میں تو بس ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ایماندار لوگوں کو۔

یعنی یہی شروع کے الفاظ سورہ یونس میں وارد ہوئے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں پہلے ضرر ہے اور پھر نفع۔ (۳) سورہ جن میں فرمایا گیا:۔

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ
بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ

کہہ دے تو میں تو بھی اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرتا کہہ دے میرے قبضہ

(۱) ابراہیم ۱۱/۱۳

(۲) الاعراف ۱۸۸/۷

(۳) قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعاً الا ما شاء الله (یونس ۱۰/۳۹)

صُرًّا وَلَا رَشْدًا (۱) میں نہیں تمہارا نقصان اور تمہیں راہ پر لانا۔

یہ تو چند آیات قرآنیہ ہوئیں۔ ذرا خود ارشادات رسول کو دیکھئے۔ نسائی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ:-

”کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے رسول اللہ ﷺ، اے

وہ کہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہو! اور سردار اور سردار کے بیٹے ہو۔“

بات یوں پوری ہونے سے پہلے حضرت ﷺ نے قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَا أَحَبَّ أَن تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أُنْزِلَنِي اللَّهُ نَزْوَجَلَّ (۲)

اے لوگو! اپنی معمولی باتیں کرو اور تمہیں شیطان بہکانہ دے میں محمد ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، مجھے یہ پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اس درجہ سے بڑھاؤ جو درجہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔

دیکھ لیجئے! کہنے والوں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کہی تھی کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ لیکن حضور ﷺ نے اس سے بھی روکا، اسے بھی شیطان کی دراندازی خیال فرمایا۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ غلو پسندی آدمی کو کہاں تک لے جاتی ہے اور بے قید و محول قصیدہ پڑھنے والا، مزاج و ذہن کی کس افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا تَطْرُونِي كَمَا اطْرَتِ النَّصَارَى ابْنِ مَرْيَمَ اَنَا عَبْدُ اللَّهِ قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (۳)

دیکھو مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

(۱) الحج ۷۲/۲۱، ۲۰

(۲) مستدرج ص ۱۵۳، ۱۵۴ ج ۳ ص ۲۵، ۲۰

(۳) بخاری ج ۱ ص ۳۹۰ کتاب الانبیاء باب قول اللہ واذکر فی الكتاب مریم ان انتبذت من اهلها.

مشکوٰۃ میں بخاری سے ایک حدیث منقول ہے کہ:
 ”کچھ چھوکر یاں حضور ﷺ کے سامنے آپس میں کہنے لگیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے بدر
 میں مارے گئے ایک چھوکر نے کہا ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے“
 اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

دعی هذا و قولی بالذی کنت تقولین۔ (۱)
 یہ بات چھوڑ بلکہ وہی باتیں کرو جو تم پہلے کر رہی تھیں۔

یعنی اور باتیں کہے سنے جاؤ یہ ”کل کی بات جاننے“ والا کلام چھوڑو، حالانکہ ہو سکتا تھا ان
 چھوکر یوں نے یہ جملہ اس مفہوم میں بولا ہو کہ نبی چونکہ مرنے کے بعد کا حال بتا رہے ہوں۔ اس
 لئے گویا وہ آئندہ کی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے الفاظ علم غیب کے موہم تھے۔ اس لئے
 حضور ﷺ نے روک دیا۔

اور دیکھئے۔ مشکوٰۃ ہی میں بخاری سے نقل کیا ہے:-

قال رسول اللہ ﷺ واللہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے قسم اللہ کی میں اللہ کا رسول
 لا ادری وانا رسول اللہ ما ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اللہ کا کیا
 یفعل بی ولا بکم۔ (۲)
 معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا۔

حد ہے اس وضاحت و تصریح کی کوئی؟ ممکن رہا مومن کیلئے رسول اللہ ﷺ کو عالم الغیب
 یا حاضر و ناظر یا اور کسی حیثیت میں مافوق البشر ماننا؟ قال اللہ تعالیٰ
 وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا یَعْلَمُهَا
 إِلَّا هُوَ۔ (۳)
 اللہ نے فرمایا کہ اسی کے پاس کنجیاں ہیں
 غیب کی، نہیں جانتا انہیں کوئی بھی اس کے سوا

یہ تو چند آیات و احادیث ہیں۔ قرآن و احادیث دونوں ہی سے ناقابل انکار طور پر معلوم
 ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نہ عالم الغیب تھے نہ خدا کی طرح حاضر و ناظر، نہ معجزات میں آپ کی

(۱) بخاری ج ۲ ص ۷۳ کتاب النکاح باب ضرب الدف فی النکاح والولیمۃ۔

(۲) بخاری ج ۱ ص ۱۶۶ کتاب الجنائز ج ۲ ص ۱۰۳۹ کتاب التعبیر باب العین الجاریۃ فی

المنام / مسند عبد بن حمید ص ۴۶۱

(۳) الانعام ۵۹/۶

ذاتی قدرت کو دخل تھا۔ نہ آپ اپنے طور پر کسی کو ہدایت نصیب کرنے یا نفع و نقصان پہنچانے یا بخشنے پر قادر تھے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا اور جو شخص انہیں عالم الغیب کہتا ہے۔ وہ بقول حضرت عائشہ صدیقہ بڑا بھاری بہتان باندھتا ہے۔^(۱)

حدیث کی سب سے مستند اور مقبول کتابیں بخاری و مسلم اٹھا کر دیکھئے، ملے گا کہ آنحضور ﷺ انسانوں کی طرح کبھی بھولتے بھی تھے۔ دنیاوی امور میں آپ کے خیال کا کبھی کبھار وہ نتیجہ نہیں نکلا جو حضور ﷺ سمجھتے تھے۔ جس پر آپ نے فرمایا: انتم اعلم بامور دنیاکم۔^(۲) مبتدعین کی جسارت کی انتہا ہے کہ صریح آیات و احادیث پر تو توجہ نہیں کرتے اور دور دراز کی باتیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ مثلاً وہ روایت انہیں نظر پڑ گئی جس میں حضور ﷺ نے ایکم مثلی کہہ کر لست کا حکم فرمایا ہے۔ یعنی ”تم میں سے کون میری مانند ہے، میں تم جیسا نہیں ہوں“ بس پھر کیا تھا ساری آیات قرآنیہ اور احادیث صریحہ و صحیحہ پس پشت ڈال دی گئیں اور کہا گیا کہ دیکھا حضور ﷺ خود فرما رہے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں اور اس پر ”تم جیسا نہ ہونے کا“ مطلب ان کی نگاہ میں یہ ہوا کہ اب جتنی چاہے صفات الوہیہ اور مافوق البشر قدرتیں حضور ﷺ کے لئے فرض کرتے چلے جائیں۔ اگر عرض کیا جائے کہ اس کا یہ مشرکانہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آنحضور ﷺ کا فضیلت اخروی کے علاوہ قوامی انسانیت میں نسبتاً ممتاز ہونا سب پر ظاہر باہر ہے، اسی امتیاز و فرق کی طرف حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے اور خدا کے رسول خاص ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ سب سے جدا گانہ ہونا بھی چاہئے۔ تب یہ کہیں گے کہ نہیں

(۱) مسلم ج ۱ ص ۹۸ باب معنی قول اللہ تعالیٰ و لقد رآہ نزلة اخرى۔ / بخاری ج ۲ ص ۷۲۰ کتاب التفسیر

(۲) نبی ﷺ جب مدینہ آئے تو آپ نے اہل مدینہ کو تائید کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کہا میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں نے آپ سے اس کو کون کر تائید کو ترک کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال درختوں میں ہجور بہت کم لگا یارڈی کھجوریں ہوئیں آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم تم اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ جانتے ہو جب میں تمہیں دین کے بارے میں کچھ بتاؤں تو تم اس پر عمل کرو اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو میں بھی بشر ہوں۔ (ملاحظہ ہو مسلم ج ۲ ص ۲۶۳ کتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قالہ شرعاً دون ما ذکرہ ﷺ من معایش دنیا علی سبیل الرأی۔)

صاحب آپ غلط کہتے ہیں۔

خیر ہماری بات چھوڑیے۔ آیت قرآنی دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں امہات المؤمنین سے خطاب فرما رہے ہیں:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ (۱)

اے نبی کی عورتو! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

اگر آں حضور ﷺ کے "لَسْتُ بِأَحَدِكُمْ" کا مطلب یہی ہے کہ حضور ﷺ کیلئے اب ہر فوق البشر قوت و قدرت کے اثبات کا دروازہ کھل گیا تو امہات المؤمنین ازواج مطہرات کیلئے بھی اس کا دروازہ کھول دیجئے۔ ان کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر مانئے۔ وہ تو حدیث ہی تھی یہ قرآن ہے۔ (ونعوذ باللہ من شرور انفسنا)

میں ابھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی اور طوالت کے خوف سے رک جاتا ہوں۔ تاہم جو کچھ میں نے کہا ہے وہی اتنا کافی ہے کہ اگر اس پر خلوص و دیانت سے توجہ کی جائے تو کتنی ہی برائیوں اور غلط عقیدت مند یوں سے پناہ مل سکتی ہے۔ مجھ کم حیثیت اور بے بضاعت کی نہیں اس آمر مطلق اور حاکم حقیقی اور مالک و خالق کی سنئے جو فرماتا ہے کہ:

فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّمْ مَرَدُّ لَهُ مِنَ اللَّهِ (۲)

آپنیجے جس کا پلٹنا اللہ کی طرف سے مقدور نہیں ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کا آغاز جس چیز سے سنوارا ہے اسی سے اس کا آخر بھی سنورے گا۔ آج کے ہمہ گیر بگاڑ کو سنوارنا ہے تو اپنے اپنے گروہی معتقدات اور عصبیتوں کو چھوڑ کر قرون مبارکہ کی طرح قرآن و سنت کی طرف آئیے اور قرآن و سنت ہی کو عقیدہ و عمل کا بنی بنائیے۔

بدعت کے عظیم نقصانات

آپ اسلامی تاریخ پر غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو اگرچہ غیر مسلم قوموں سے بارہا عظیم

نقصان پہنچا ہے، لیکن خود ”اسلام“ کو ان سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حقیقت آپ اس وقت ٹھیک طریقہ سے سمجھیں گے جب یہ غلط خیال اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اسلام اور مسلمان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یا یہ الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے نمائندے اور ترجمان ہیں۔ اس غلط خیال کو صراحتاً تو کوئی بھی سمجھ دار ظاہر نہیں کر سکتا۔ لیکن عملاً دیکھا جا رہا ہے کہ مدت سے عوام میں ان دونوں کے مقام و منصب اور حقیقی فرق کا صحیح شعور نہیں ہے۔ اور بعض پڑھے لکھے تک اپنی تحریروں میں ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں کہ گویا اسلام قرآن و سنت اور اجماع و قیاس تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ بعض اولیاء اور اتقیاء کے ذاتی رجحانات و عادات بھی اس کا جزو لازم ہیں یا یہ کہ کوئی عابد و زاہد شخص اگر بعض اعمال کر گیا ہے تو ان اعمال کو قرآن و سنت پر پیش کئے بغیر بھی اسلام کی ترجمانی اور نمائندگی کیلئے پیش کیا جاسکتا ہے۔ یا اگر کسی مسلمان بادشاہ نے کچھ اسلامی قوانین رائج کئے تو اس کے تمام ہی رائج کردہ قوانین اور طریقوں کو قرآن و سنت کی مطابقت کے بغیر اسلامی کہا جاسکتا ہے۔ اس غلط خیال کو عام کرنے میں اس سیاسی اصطلاح کو بھی دخل ہے۔ جو مسلمانوں کی ہر سلطنت کو ”اسلامی سلطنت“ کہہ دینے کی شکل میں رائج ہوئی۔ بہر حال یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اسلام الگ چیز ہے اور مسلمان الگ۔ اسلام ایک نظام حیات اور دستور زندگی ہے جو قرآن و حدیث اور اس سے مستنبط کی ہوئی مستند کتابوں میں تحریر ہے اور مسلمان وہ ہے جس نے اس نظام و دستور پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ مدعی اگر اس ایمان کے عملی تقاضے کو پورا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اور جو امور اس دستور میں جرم و گناہ کے خانہ میں درج ہیں انہیں اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ قصور خود اس کا ہے اور محض اس بنیاد پر کہ وہ اسلام قبول کرنے کا دعوے دار ہے اس کے جرم و گناہ کو نیکی اور بھلائی کے خانہ میں نہیں لکھا جائے گا۔

یہ سیدھی سی بات سمجھ لینے کے بعد یہ جاننا بالکل آسان ہے کہ اہل کفر نے مختلف زمانوں میں مسلمانوں پر جو تاخت کی اور ان کی سلطنتیں چھینیں اور جان و مال برباد کیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے تو بے شک وہ مسلمانوں کا نقصان تھا۔ لیکن نفس اسلام پر اس کی زندگی نہیں پڑی۔ نفس اسلام کا نقصان تو یہ تھا کہ اہل کفر اس کے اصول یا جزئیات و فروعات میں کچھ غیر اسلامی

نظریات و فروعات اس طرح خلط ملط کر دیتے کہ انہیں اسلامی دستور سے الگ ہی نہ کیا جاسکتا۔ اور جس طرح دیگر اہل کتاب کے دین، غلط و صحیح کا ایسا مجموعہ بن گئے کہ ان کی تنقیح ممکن ہی نہیں رہی۔ ایسا ہی یا اس سے کچھ کم حال اسلام کا بھی ہو جاتا۔ لیکن اہل کفر ایسی کوئی خرابی پیدا نہ کر سکے۔ اور اس کی وجہ جہاں یہ تھی کہ اسلامی مزاج براہ راست کفر سے کوئی نظریہ و اصول قبول کرنے کو تیار نہ تھا وہیں یہ بھی تھی کہ اسلامی ماہرین و مجاہدین نے دستور اسلامی کی تدوین اور تحفظ کے اتنے مضبوط اور محکم طریقے اختیار فرمائے تھے کہ کسی غیر مسلم قوم کیلئے ان میں رخنہ اندازی اور فساد انگیزی ممکن ہی نہ تھی۔

ہاں نقصان اگر اسلام کمپہو نچا ہے تو یا تو ان مسلمانوں سے جنہوں نے میدان تکلم کی شہسواری کے شوق میں عجمی فلسفے، طرز فکر، رجحان و مزاج، اسٹائل، آئیڈیالوجی اور افراط و غلو اسلام میں لا گھسایا۔ یہ حضرات چونکہ نہ صرف مسلمان تھے بلکہ بہت سے ان میں عبادت گزار اور عالم اور صاحب جبہ و دستار بھی تھے۔ اور حق یہ ہے کہ ان کی متکمانہ زور آزمائیوں سے اسلام کو کتنے ہی محاذوں پر فائدہ بھی پہنچا اور مسلمان ان کی وجہ سے باطل پرستوں کے مقابلہ میں سرخ رو بھی ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی کچھ غیر اسلامی نظریات اور نکات اور طریقے ان کے ذریعہ اسلام میں اس طرح گھس آئے کہ وہ کثیر مسلمانوں کی نگاہ میں اسلامی ہی ٹھہرے اور ان کے اثرات دین کی جڑوں میں پھیلتے چلے گئے۔

یا پھر دین خالص کو نقصان ان لوگوں سے پہنچا ہے جو علم و عمل کے اعتبار سے خاصے اچھے تھے۔ مگر انہوں نے اپنے مزاج اور افتادِ طبع اور علمی اعتبار سے ناقص اجتہاد کے تحت کچھ نئی عبادتیں نکالیں۔ کچھ نئے طرقِ طاعت بنائے۔ کچھ نئے معمولات بشکل دین اختیار کئے۔ یہ لوگ چونکہ عملاً نکو کار اور عابد و زاہد تھے۔ اس لئے عوام نے ان کی نکالی ہوئی بدعتوں کو دین سمجھ کر قبول کر لیا۔ اور بہت سے ان خواص نے بھی انہیں قبول کیا جو یا تو قرآن و سنت کا گہرا علم نہ رکھتے تھے۔ یا ان حضرات سے خصوصی عقیدت ان کے دل میں تھی۔ بہر حال بدعتیں چلیں اور جیسا کہ نفسیات کا تقاضا ہے لوگوں نے ان میں سے نئے نئے سوت اور گوشے اور شوشے نکالے۔ بدعت جو اسلام

کی نگاہ میں قانون شکنی اور بغاوت کے انداز کی شے ہے۔ اپنا مزاج بھی جرموں جیسا رکھتی ہے۔ ایک جرم کرنے کے بعد آدمی دوسرا جرم بھی نسبتاً آسانی سے اور تیسرا پوری ڈھٹائی سے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بدعت اختیار کرنے کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی کی طرف پیش قدمی کرنا عوام اور بعض خواص کیلئے آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان کی شعبہ گری ایک طرف، بے عملی بلکہ بد عملی کے نتیجے اثرات دوسری طرف۔ کم علمی مستزاد اور عجمی ماحول و تمدن کے عوامل نور علی نور۔ نتیجہ وہی ہوا جو آج سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے اسلام ہی کے نام پر گمراہی کو سینوں سے لگایا۔ اندھیرے کو اجالا سمجھا، سانپ کو مچھلی جانا۔

اصل یہ ہے کہ جن متکلمین کا میں نے اشارۃً ذکر کیا۔ ان کا پہنچایا ہوا نقصان نسبتاً کم اور مبتدعین کا اس سے بہت زیادہ تھا۔ بلکہ گہرائی میں جایئے تو متکلمین کے غیر اسلامی نظریات و مباحث بھی بدعت ہی کی قسم سے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ”علمی“ کا لفظ بڑھا دیجئے۔ یعنی ”بدعت علمی“ حاصل یہ ہے کہ بدعت علمی کے علمبرداروں کا نقصان تو پھیلاؤ میں کم رہا۔ کیونکہ دقیق اور عالمانہ مسائل سے اس کا تعلق تھا۔ اور علماء کے طبقہ میں ایسے لوگوں کا فقدان نہ تھا جو تجزیہ و تنقید کے ذریعہ غلط اور صحیح، اسلامی اور غیر اسلامی کو الگ الگ کر کے دکھا سکیں۔ لیکن مبتدعین کا نقصان چڑھتے ہوئے دریا کی طرح پھیلا۔ کیونکہ عوام بھیڑ چال کے عادی ہوتے ہیں۔ اور عقیدت و نیاز مندی ان کے معمولی شعور و فہم پر پوری طرح چھا جاتی ہے۔ جس کے بعد دلیل اور علم کی قوت بہت مشکل سے بہت دیر میں ان پر کارگر ہوتی ہے۔

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ عملاً بدعات کی کثرت اور بدعات کی تعلیم دینے والی کتابوں کی اشاعت نے اسلامی قوانین میں اس طرح بدعات کو آمیز کر دیا کہ صحیح اور غلط کا جدا کرنا محال ہو گیا۔ یہ اس لئے نہیں ہوا کہ قرآن و احادیث کو نسخ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور سلف صالحین نے علم و فن اور اجتہاد و تفقہ کا جو آئینہ خلف کو دیا ہے وہ بے غبار اور بہت مضبوط تھا۔ مگر اس آئینہ سے فائدہ اٹھانا اور قرآن و سنت کو معیار و متدل بنانا گنے چنے خواص ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ باقی امت بدعت کا ہدف بن گئی۔ جنہیں دین کی کچھ فہم تھی وہ کم بگڑے جو نا فہم تھے وہ زیادہ بگڑ

گئے۔ اس بگاڑ کا ایک نقصان عظیم تو یہ ہوا کہ اسلام کی تحریک اور دعوتِ اقامتِ دین انبیاء و صحابہ کی راہِ عزیمت پر چلنے کے بجائے ان غلط راہوں پر مڑ گئی جن میں رہبانیت، تقشف اور لالہ حاصل شور و غوغا اور بے روح و عبث رسوم و رواج کی بہتات ہے۔ بدعتوں نے سنتوں کو نگل لیا۔ ریا اخلاص کو کھا گئی۔ دین میدانِ عزیمت و جہاد سے سمٹ کر درگاہوں، خانقاہوں، قبروں اور محفلوں میں آ گیا۔

دوسرا عظیم نقصان یہ ہوا کہ غیر مسلم اقوام کی رائے اسلام کے بارے میں بگڑتی چلی گئی۔ اور جو کشش اس کے اصول و احکام میں تھی اور جس کی وجہ سے یہ حیرت انگیز رفتار سے پھیلا تھا وہ نہ صرف معطل ہو گئی بلکہ اس کی جگہ بدنمائی اور کثافت نے لے لی۔ ظاہر ہے کہ دیگر اقوام کے عوام کو اس کی فرصت اور اہلیت کہاں کہ وہ براہِ راست قرآن و سنت اور دین کی مستند کتابوں سے صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کیوں کریں؟ دنیا کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ کسی قوم کے دینی اعتقادات و اصول کا اندازہ اس کے ان اعمال و افعال سے لگاتی ہے جو اس میں بطور مراسم مذہبی رواج پائے ہوئے ہوں۔ اور اعتقادات و اصول ہوتے بھی حقیقت میں اسی لئے ہیں کہ اعمال و افعال میں ان کا ظہور ہو۔ دنیا نے جب عرسوں، قوالیوں، قبر پرستیوں، درگاہ ساز یوں اور اسی نوع کی متعدد چیزوں کو مسلمانوں میں دینی حیثیت سے رائج پایا تو گمان کر لیا کہ یہ سب اسلام ہی کے احکام و اصول کا ظہور ہے اور اس غلط گمان کو تقویت اس صورت حال نے دی کہ جو لوگ اعمال میں مبتلا تھے وہ زبان و بیان سے نمائندگی اسلام کے مدعی بھی تھے۔ اور ان میں بہت سوں کا ظاہر بھی ایسا تھا کہ سطح میں نگاہیں انہیں ترجمانِ اسلام سمجھنے پر قدرتا مجبور تھیں۔ چنانچہ نفسِ اسلام کے بارے میں دنیا کو غلط فہمیاں ہوئی اور وہ توحیدِ خالص اور تعلیمِ مصفاً جو اسلام میں وجہ کشش تھی۔ شرک و بدعت کی بدنمائی اور کثافت میں دب گئی۔ اسلام کا شکوہ، وقار، تقدس اور جاذبیت مجروح ہو گئی۔

میں مانتا ہوں کہ اسلام کے پھیلاؤ اور اشاعت کے رک جانے میں بڑا ہاتھ مسلمانوں کی بد اعمالیوں اور غلط کوشیوں کا ہے۔ لیکن جو بد اعمالیاں مسلمانوں نے دین کی آڑ لے کر نہیں بلکہ خالص دنیا دارانہ طور پر کیں ان سے دیگر اقوام کی رائے خود مسلمانوں کے حق میں چاہے کتنی ہی

خراب ہو گئی ہو مگر نفس اسلام کے متعلق نظری طور پر انہیں بدگمانیاں نہیں ہونگی۔ کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ مذہب کی برائیاں نہیں اہل مذہب کے اپنے کروتوت ہیں، ان برائیوں کا سہرا مذہب کے سر نہیں اہل مذہب کے سر ہے۔ اس کے برخلاف دین کے نام پر عبادت و طاعت کے رنگ میں کی جانے والی برائیوں نے انہیں نفس اسلام ہی سے بدگمان کیا اور اسلام سے ان کی دوری صرف تعصب اور جذباتی عناد کے تحت نہیں رہ گئی۔ بلکہ اسے عقلی و شعوری دلائل بھی مل گئے۔

دیگر اقوام کے علاوہ خود مسلمانوں ہی کے عقائد و نظریات کو بدعات نے بائیں طور فاسد کیا کہ بیچارے کم علم عوام کے مخلص افراد اگر خلوص اور ایمان داری کے ساتھ احکام اسلامی کو جامعہ عمل پہنانے کی طرف مائل ہوئے تو ان کی استعداد کے مطابق جو دینی لٹریچر ان کے ہاتھ آیا اس میں پہلے ہی سے صحیح کے ساتھ غلط اور اسلام کے ساتھ بدعت کی آمیزش تھی۔ اور جو وعظ و مہر سے انہیں سنائے گئے ان میں بھی بدعت کی تعلیم کسی نہ کسی درجہ میں موجود تھی۔ اب ان بیچاروں کے پاس یہ قابلیت کہاں کہ تجزیہ و تنقیح کر کے اسلام و غیر اسلام کو جدا کر سکیں۔ معصومیت و خلوص کے ساتھ رطب و یابس قبول کرتے چلے گئے۔ اور بدعت کا زہر ان کے ذہن و قلب، مزاج اور اعمال و افعال میں پھیلتا چلا گیا۔

ریا کے بارے میں آپ جان چکے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا اندراج شرک کے خانے میں کیا ہے۔ (۱) بدعت اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے دکھاوے اور نمود اور گرمی محفل کو پسند کرتی ہے۔ یہ چیزیں ریاہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ گویا بدعت کے خمیر ہی میں شرک ہے۔ اور ابتداء میں شرک خفی ہوتے ہوئے بہت جلد شرک جلی کی منزل تک پہنچ لیتی ہے۔ شجر بدعت کے برگ و بار دیکھئے۔ صورت اور سیرت دونوں اعتبار سے ان پر شرک کی تعریف صادق نظر آئے گی۔ منکرات و محرمات شرعیہ کا مرتکب مسلمان تو ممکن ہے کہ کسی وقت توبہ و استغفار کی طرف مائل ہو جائے کیونکہ وہ بہر حال گناہ کو گناہ ہی سمجھ رہا ہے اور اس کے اعتقادات مسخ و فاسد نہیں

(۱) محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے آپ نے فرمایا: ریا ہے (مسند احمد، بیہقی فی شعب الایمان)

ہوئے ہیں۔ مگر بدعت پسندوں کیلئے توبہ کا امکان بھی کم ہے۔ کیونکہ وہ جس گمراہی میں مبتلا ہیں وہ تو ان کی نظر میں عین ہدایت ہے، اور ان کے اعتقادات مسخ و فاسد ہو چکے ہیں۔

اللہم احفظنا والسلام علی من اتبع الهدی والصلوة والسلام علی
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

عامر عثمانی

مکتبہ الفہیم مہونا تھمچنی کی نئی مطبوعات

2005.2006

نمبر	نام کتاب	مصنف/ مرتب/ مترجم	صفحات	قیمت
1	قبے اور مزارات کی تعمیر کی شرعی حیثیت	مولانا صفی الرحمن مبارکپوری	104Pg	40/=
2	انکار حدیث حق یا باطل حیدرآباد	مولانا صفی الرحمن مبارکپوری	96Pg	32/=
3	رزم حق و باطل (روداد مناظرہ بنارس)	مولانا صفی الرحمن مبارکپوری	48Pg	86/=
4	محشر میں کیا ہوگا؟	مولانا نیاز احمد طیب پوری	160Pg	48/=
5	آئیے قادیانیت کو پہچانیں	علامہ احسان الہی ظہیر	64Pg	26/=
6	بریلوی عقائد	علامہ احسان الہی ظہیر	112Pg	26/=
7	بریلوی تعلیمات	علامہ احسان الہی ظہیر	48Pg	16/=
8	بانی بریلویت کون اور کیا تھے؟	علامہ احسان الہی ظہیر	80Pg	22/=
9	بریلوی تعلیمات اور افسانوی حکایات	علامہ احسان الہی ظہیر	32Pg	14/=
10	بریلویت اور تکفیری فتوے	علامہ احسان الہی ظہیر	64Pg	18/=
11	کتاب الصلوٰۃ	علامہ احسان الہی ظہیر	زیر طبع	
12	شیعہ مذہب کی حقیقت	علامہ احسان الہی ظہیر	زیر طبع	
13	حقوق و معاملات (جدید کتابت)	مولانا عبدالرؤف جھنڈاگری	350Pg	
14	لعلم والعلماء (جدید کتابت)	مولانا عبدالرؤف جھنڈاگری	178Pg	36/=
15	احترام مسلم (جدید کتابت)	مولانا عبدالرؤف جھنڈاگری	64Pg	
16	حقائق اسلام اور سائنس	مولانا عبدالرؤف جھنڈاگری	72Pg	30/=
17	اتباع رسول	شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ	48Pg	16/=

18	ائمہ سلف اور اتباع سنت (جدید اڈیشن)	شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ	زیر طبع
19	کیا اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ	شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ	48Pg
20	مسئلہ امام مہدی آخر الزماں	مولانا محفوظ الرحمن فیضی	128Pg
21	اسلامی معاشرت	حافظ صلاح الدین یوسفؒ	178Pg
22	عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت	حافظ صلاح الدین یوسفؒ	48Pg
23	یا اللہ کرمد	حافظ صلاح الدین یوسفؒ	
24	مروجہ قرآن خوانی اور ایصال ثواب	حافظ صلاح الدین یوسفؒ	48Pg
25	اور شرک سے میں نے توبہ کی	علامہ امیر حمزہ ہمدانی	64Pg
26	جنت کا بیان	مولانا اقبال صاحب کیلانی	220Pg
27	جہنم کا بیان	مولانا اقبال صاحب کیلانی	224Pg
28	توحید کے آنسو	مولانا اقبال صاحب کیلانی	104Pg
29	ہماری دعوت کتاب وسنت	مولانا اقبال صاحب کیلانی	80Pg
30	شفاعت اور وسیلہ کا صحیح اسلامی تصور	مولانا اقبال صاحب کیلانی	56Pg
31	توشیح آخرت ترجمہ زاد المعاد حیدرآباد	شیخ الاسلام ابن قیم الجوزی	428Pg
32	حلالہ کے نام پر.....	مولانا ابو شریحیل صاحب	190Pg
33	اور میں مر گیا	مولانا سلیم رؤف صاحب	48Pg
34	صوفی ازم اور اسلام	مولانا معراج ربانی مدنی	80Pg
35	پانچ مذاہب	مولانا معراج ربانی مدنی	112Pg
36	چار امام (ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی)	مولانا معراج ربانی مدنی	زیر طبع
37	عقیدہ امام ابو حنیفہ	مولانا معراج ربانی مدنی	زیر طبع
38	تحریک اہل حدیث مفہوم اور تقاضے	ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری	80Pg
39	روزہ اور عید الفطر تربیتی نقطہ نظر سے	ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری	112Pg

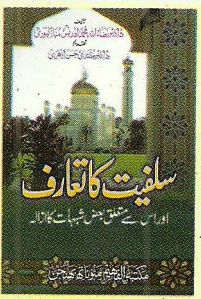
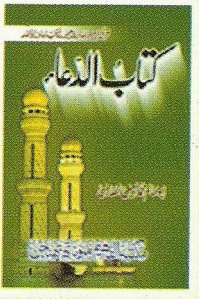
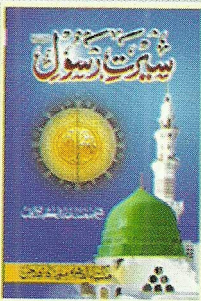
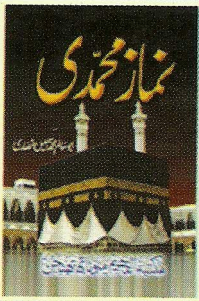
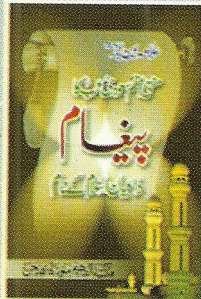
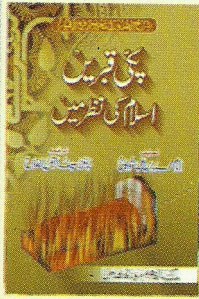
40	حقیقۃ الفقہ (تحقیق شدہ اڈیشن)	مولانا محمد یوسف جے پوری	320Pg	=/156
41	آثار نبوت	مولانا عبدالحکیم مجاز اعظمی	120Pg	=/50
42	اسلام کا نظام میراث اور یتیم پوتے...	مولانا مظہر علی مدنی	48Pg	=/18
43	مثالی اور معیاری خاتون بنیں	مولانا عبدالغفار رحمانی	120Pg	=/35
44	لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور اس کے تقاضے	مولانا ضیاء الحسن بن محمد سلفی	112Pg	=/20
45	نذر کی شرعی حیثیت		80Pg	=/34
46	تعلیم و تربیت کیوں اور کیسے؟	مولانا اسعد اعظمی		
47	اور ایک بودہ بھگوان انسان بن گیا	فوسلم		
48	فضائل قرآن	شیخ محمد بن عبد الوہاب	48Pg	=/16
49	اپنا عقیدہ صحیح کیجئے	شیخ جمیل زینو	48Pg	=/16
50	استقامت	قاضی سلیمان منصور پوری	48Pg	
51	مہربنوت	قاضی سلیمان منصور پوری		
52	اتحاد امت اور نظم امارت و قضاء	حکیم عبداللہ کشمیری	48Pg	=/18
53	مستند نعتیں	حافظ محفوظ الرحمن سلفی		
54	دنیا میں قبر پرستی کیوں کر بھیلی؟	مولانا داؤد غزنوی	48Pg	=/16
55	پردہ	علامہ امین عثمانی	زیر طبع	
56	معقولات حنفیہ	علامہ ثناء اللہ امرتسری		=/13
57	اسلام اور اہل حدیث	علامہ ثناء اللہ امرتسری		
58	محمد رشی (ﷺ)	علامہ ثناء اللہ امرتسری		=/13
59	تقلید سے امت کو کیا ملا	ڈاکٹر رضاء اللہ	64Pg	=/18
60	کیا تقلید شخصی ضروری ہے؟	از افتادات مولانا جونا گڑھی		
61	بخاری مترجم اردو - داؤد راز	علامہ داؤد راز پاکستان		=/1800

62	مشکوٰۃ المصابیح اردو (جلد اول)	علامہ صادق خلیل پاکستان	656Pg	270/=
63	مشکوٰۃ المصابیح اردو (جلد دوم)	" " "	زیر طبع	
64	مشکوٰۃ المصابیح اردو (جلد سوم)	(کتاب الزکاح)	656Pg	270/=
65	مشکوٰۃ المصابیح اردو (جلد چہارم)	" " "	زیر طبع	
66	مشکوٰۃ المصابیح اردو (جلد پنجم)	" " "	زیر طبع	
67	اعتقاد بدعت کی اسلامی دعوت	نواب صدیق حسن خان	208Pg	82/=
68	تحریک اہل حدیث اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی		زیر طبع	
69	نظر بد جادو اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج	شیخ عبدالعزیز العیدان	112Pg	24/=
70	آسان عربی گرامر اول	لطف الرحمن	112Pg	35/=
71	آسان عربی گرامر دوم	"	112Pg	35/=
72	آسان عربی گرامر سوم	"	112Pg	35/=
73	پکی قبریں اسلام کی نظر میں	امام محمد بن علی شوکانی	48Pg	14/=
74	مفتی اعظم کا پیغام داعیان اسلام کے نام	علامہ عبدالعزیز ابن باز	48Pg	16/=
75	سیرت رسول	مولانا عبدالکریم تاقب	32Pg	10/=
76	کیا قبر پرستی شرک نہیں ہے	شیخ محمد احمد باشمیل	48Pg	16/=
77	سود کی تباہ کاریاں	خلیفہ بن عیسیٰ الغانم	32Pg	11/=
78	اسلام میں داڑھی کا مقام	مولانا سید بدیع راشدی	32Pg	12/=
79	جہیز ایک المیہ	سائلک بستوی، امیر حمزہ اعظمی	80Pg	20/=
80	مختصر صحیح بخاری اردو (۲/جلد)	علامہ زبیدی، مولانا عبدالستار حاد	1584Pg	450/=
81	آئیے مزاروں کی سیر کریں	علامہ امیر ہمدانی	272Pg	90/=
82	مزاروں پر بیٹھے مجاوروں کی کہانی	علامہ امیر ہمدانی	240Pg	78/=
83	آسمانی جنت اور درباری جہنم	علامہ امیر ہمدانی	264Pg	86/=
84	بریلوی مسلک کی میٹھی میٹھی سلتیں	علامہ ابن لال محمد	328Pg	122/=

85	نماز نبوی	مولانا محمد الاعظمی	64Pg	12/=
86	قرآن شریف پڑھنے اور پڑھانے کے آداب	علامہ نووی/ مولانا محمد الاعظمی	زیر طبع	
87	باتیں سعادت و کامرانی کی	مولانا ساجد عتی ندوی	زیر طبع	
88	خطبات نبوی	مولانا حبیب الرحمن ندوی	زیر طبع	
89	عربی قواعد اور انشاء		زیر طبع	
90	جامع بیان اہل العلم و فضلہ	علامہ ابن عبد البر	زیر طبع	
91	منہیات ابن حجر اردو	مولانا عبد اللطیف اثری		45/=
92	اسلام اور امن عالم	ابن احمد نقوی		20/=
93	کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں	علامہ ابن حجر عسقلانی	زیر طبع	
94	فتاویٰ اسلامیہ اول	فتاویٰ کمیٹی سعودی عرب	زیر طبع	
95	فتاویٰ اسلامیہ دوم	فتاویٰ کمیٹی سعودی عرب	زیر طبع	
96	فتاویٰ اسلامیہ سوم	فتاویٰ کمیٹی سعودی عرب	زیر طبع	
97	عصائے محمدی	مولانا محمد جونا گڑھی	زیر طبع	
98	ماثورہ دعائیں پاکٹ	ابو سالم محمد اسماعیل	زیر طبع	
99	طیبی شرح مشکوٰۃ عربی ۱۱/جلدیں	علامہ طیبی	بطرز ہیروت	4000/=
100	اعراب القرآن عربی ۸/جلدیں	علامہ الدولیش	بطرز ہیروت	4400/=
101	عمدة القاری شرح بخاری	علامہ عینی	بطرز ہیروت	6000/=
102	تفسیر مظہری اردو	علامہ ثناء اللہ پانی پتی	بطرز ہیروت	3500/=
103	تفسیر مظہری عربی	علامہ ثناء اللہ پانی پتی	بطرز ہیروت	5000/=
104	مرقات المفاتیح عربی	علامہ ملا علی قاری	بطرز ہیروت	5000/=
105	فتاویٰ شامی ۱۳/جلدیں	علامہ ابن عابدین	بطرز ہیروت	5000/=
106	البحر الرائق عربی		بطرز ہیروت	3000/=
107	فتاویٰ عالمگیری عربی	جماعۃ من العلماء	بطرز ہیروت	3000/=

مسک و ملین کے فروغ کے لئے کوششیں

ہماری بعض اہم

نئی صورت اور
معیاری مطبوعات

جاذب نظر ورق

تفسیر کاغذ

عمدہ طباعت

معیاری جلد بندی

مناسب قیمت

Maktaba Al-Faheem

1st Floor, Rihaan Market Dhobia Ilmi Road,
Sadar Chowk, Mau Nath Bhanjan (U.P.)

Ph.: (S) : 2222013 (R) : 2520197 Mob.: 9839047049